

”امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے لوگ اسی چیز سے سنور
سکتے ہیں جس سے اس کے آگے لوگ سنورے“
(امام مالک)

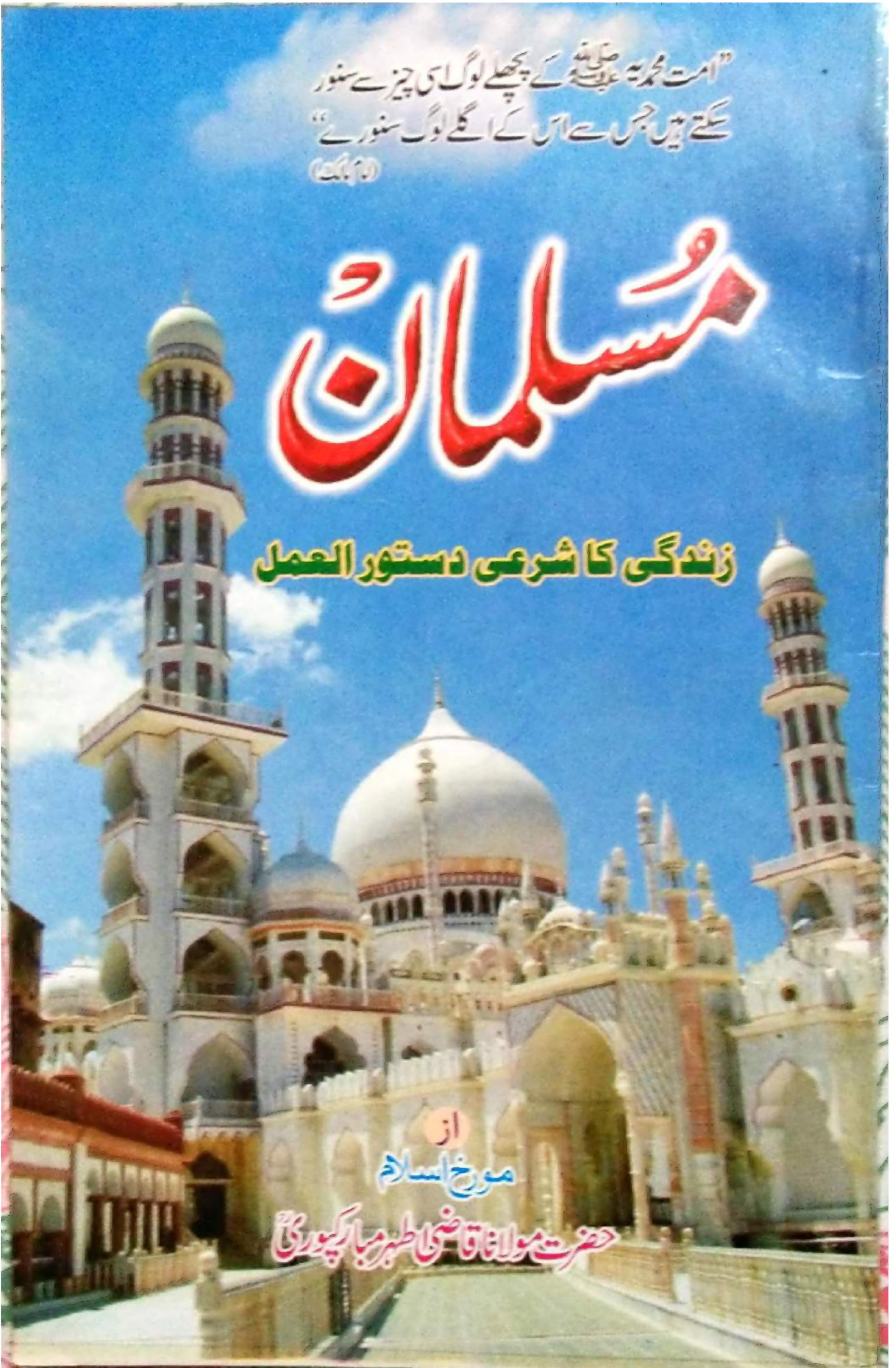
مسلمان

زندگی کا شرعی دستور العمل

از

مورخ اسلام

حضرت مولانا قاضی طہر مبارکپوری

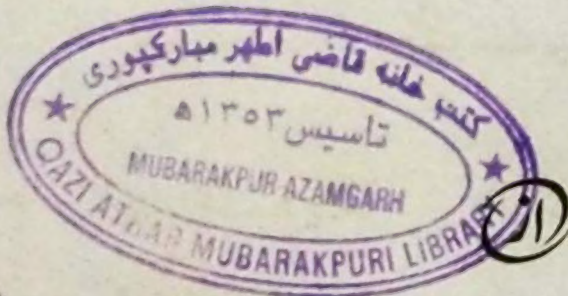

”امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے لوگ اسی چیز سے سنور
سکتے ہیں جس سے اس کے اگلے لوگ سنورے“
(امام مالک)

مسلمان

زندگی کا شرعی دستور العمل

مورخ اسلام

حضرت مولانا قاضی اطہر مبارکپوری

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

تفصیلات

نام کتاب : مسلمان
مصنف : مورخ اسلام حضرت مولانا قاضی اطہر مبارکپوری
صفحات : ۶۴
قیمت : ۳۰ روپے
باہتمام : فرقان بدر قاسمی اعظمی و حافظ عبدالسبحان اعظمی و برادران
ناشر : شعبہ تالیف و تصنیف انجمن شیخ الہند
قاسم آباد انجان شہید اعظم گدھ
سن طباعت : ۲۰۰۶ء

ملنے کے پتے

☆ دارالکتاب دیوبند ☆ کتب خانہ نعیمیہ دیوبند
☆ زمزم بک ڈپو دیوبند ☆ دارالاشاعت دیوبند
☆ سنابل کتاب گھر دیوبند ☆ دکن ٹریڈرس، مغل پورہ، حیدرآباد

فہرست مضامین

۱	شجرہ نسب خانوادہ قاضیان	۶
۲	اطہار تشکر	۷
۳	مصنف کے مختصر حالات زندگی	۸
۴	مقدمہ مصنف	۱۲
۵	اسلام کا سب سے پہلا مطالبہ نماز ہے	۱۳
۶	روزہ مسلمانوں کا دینی و روحانی عمل ہے	۱۵
۷	زکوٰۃ مسلمانوں کی دینی و ملی زندگی کے لیے ضروری ہے	۱۵
۸	حج	۱۶
۹	مسلمان کا سہارا صرف خدا کی ذات ہے	۱۷
۱۰	جماعتی طور پر تبلیغ ضروری ہے	۱۷
۱۱	خیالات اور جذبات میں بھی اخلاص ضروری ہے	۱۸
۱۲	جانوروں کے ساتھ بھی انسانیت کا برتاؤ	۱۹
۱۳	حلم و بردباری	۲۰
۱۴	چھ باتوں پر عمل کرنا جنت کا باعث ہے	۲۰
۱۵	تین باتیں خدا کے غضب کا باعث ہیں	۲۱
۱۶	تکبر کی حقیقت اور اس سے پرہیز	۲۱
۱۷	لا لچ اور نفسانی خواہش خطرناک عادتیں ہیں	۲۲
۱۸	کھانے پینے میں پرہیزگاری	۲۲

۱۹	ہر کام میں اخلاص ضروری ہے	۲۳
۲۰	شریعت کا علم کسی کا مخصوص ور نہیں ہے	۲۳
۲۱	عام مسلمانوں میں مل کر زندگی گزارو	۲۵
۲۲	بروں کی صحبت سے بچو	۲۶
۲۳	عوام میں اپنے کو بہتر رنگ میں پیش کرو	۲۷
۲۴	دوستی کے لیے نیکیوں کو تلاش کرو	۲۸
۲۵	حق جوں اور مسکینوں کا خیال کرو	۲۹
۲۶	اخلاص، خیر خواہی اور صیحت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے	۳۰
۲۷	ظلم کے نتیجے میں ظالم کا تسلط ہو جاتا ہے	۳۰
۲۸	مقلوبوں کی داد دہی سے ثابت قدمی ملتی ہے	۳۱
۲۹	زہد و عفت ہے جس کی نسبت کسی انسان کی طرف جائز نہیں	۳۲
۳۰	ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو	۳۲
۳۱	اپنے ماتحتوں اور بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے کام لو	۳۳
۳۲	اپنے لوگوں سے برائیاں ختم کرو مگر تعلقات پر حرف نہ آئے	۳۵
۳۳	صلہ رحمی اور رشتوں کی بحالی سے عمر میں برکت ہوتی ہے	۳۶
۳۴	کام کی بات کرو ورنہ خاموش رہو	۳۶
۳۵	بات بات پر قسم کھانا خطرناک غلطی ہے	۳۷
۳۶	کھانے پینے کے آداب	۳۹
۳۷	شرم و حیا انسانیت کا زیور ہے اسے تنہائی میں بھی نہ اتارو	۴۲
۳۸	خط و کتابت کے آداب	۴۲
۳۹	سفر کے آداب	۴۳

۴۰	مسافر کو رخصت کرنے کے آداب	۴۳
۴۱	نئی جگہ پہنچنے کی دعا	۴۳
۴۲	سونے جاگنے کے آداب اور دعائیں	۴۵
۴۳	کپڑے پہننے کے آداب	۴۶
۴۴	پیشاب پاگند کے آداب	۴۷
۴۵	زیب و زینت کے آداب	۴۸
۴۶	اجنبی عورت سے تنہائی میں نہ ملو	۴۹
۴۷	سلام و مصافحہ اور ملنے کے آداب	۵۰
۴۸	صلوٰۃ و سلام اور جاں نثاری صرف نبی ﷺ پر ہونی چاہیے	۵۱
۴۹	تعلقات اور دوستی کے آداب	۵۲
۵۰	حسب و نسب پر خود بخیر نہ کرو اور دوسروں کو طعنت نہ دو	۵۳
۵۱	کسی کلمہ گو کو کافرنہ کہو اور نہ اسے قاسق و قاجر کہو	۵۳
۵۲	میاں بیوی کی زندگی دنیا کی جنت ہونی چاہیے	۵۵
۵۳	مسلمان کا دل کشادہ اور دسرخوان وسیع ہونا چاہیے	۵۶
۵۴	اطمینان کی زندگی گزار کر اسلام پر عمل کرو	۵۸
۵۵	خاندان اور گھر میں عورت کی ذمہ داری	۵۹
۵۶	والدین کے حقوق اور ان کے ساتھ نیک سلوک	۵۹
۵۷	اولاد کے حقوق اور ان کے ساتھ نیک سلوک	۶۱
۵۸	تصانیف مورخ اسلام حضرت مولانا قاضی الطبر مبارکپوری	۶۳

مصنف کے مختصر حالات زندگی

(یہ مضمون "اقوال سلف" حصہ ششم مرتبہ شیخ طریقت حضرت مولانا شاہ محمد قمر الزماں صاحب الدہ آبادی دامت برکاتہم سے حذف و اضافہ کے ساتھ لیا گیا ہے۔)

مؤرخ اسلام حضرت مولانا قاضی اطہر مبارکپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ۱۳۳۳ھ بمطابق ۷ مئی ۱۹۱۶ء کو مبارکپور ضلع اعظم گڑھ میں ہوئی۔ آپ اپنے نام سے زیادہ تخلص "اطہر" سے اور خاندان میں چلے آ رہے عہدہ قضا کی وجہ سے "قاضی" سے اور اپنی جائے ولادت کی طرف منسوب ہو کر "مبارک" شہر و معروف ہیں۔ حالاں کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی "عبدالحفیظ" ہے۔ آج اگر کوئی آپ کا نام "حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب اعظمی" تحریر کر دے تو یہ ہر ایک کے لیے اجنبی ہوگا۔

آپ کے والد ماجد کا نام الحاج شیخ محمد حسن ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا تعلق ایک علمی گھرانے سے تھا اور آپ کا تخیل "ہمد خانہ آفتاب است" کا صحیح مصداق تھا۔ اسی لیے "قاضی صاحب" کی تعلیم و تربیت میں تخیل کا بڑا دخل رہا۔ ابتدائی تعلیم گھر پر پائی، پھر مقامی مدرسہ "احیاء العلوم" میں تمام تر تعلیم حاصل کی۔ عمرت کا عالم تھا، اس لیے گھر پر کسب معاش کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔

طلب علم کا زمانہ ۱۳۵۰ھ سے ۱۳۵۹ھ ہے۔ مولانا شکر اللہ صاحب سے مرقات

ہدیہ سعید، ملا حسن، حمد اللہ، قاضی مبارک، کافہ شرح جامی وغیرہ پڑھیں۔ بعض کتب منطق مولانا بشیر احمد مبارکپوری سے۔ مولانا محمد عمر صاحب مبارکپوری سے تفسیر جلالین، مولانا محمد تنگی صاحب سے ہیئت اور عروض و قوافی، اور مفتی محمد نسیم صاحب مبارکپوری سے اکثر و بیشتر کتابیں پڑھیں۔ ۱۳۵۹ھ میں جامعہ قاسمیہ مراد آباد سے فارغ التحصیل ہوئے۔ یہاں مولانا فخر الدین صاحب سے بخاری، ابوداؤد، ابن ماجہ، مولانا اسماعیل صاحب سنبھلی سے مسلم شریف اور مولانا محمد میاں صاحب سے ترمذی، دیوان حماسہ و مقامات زحہری کا کچھ حصہ پڑھا۔

طالب علمی کے دور ۱۳۵۳ھ ہی سے آپ کے اشعار اور مضامین ماہنامہ "انفراقان" رسالہ "قائد" مراد آباد، سر روزہ "زحزم" لاہور، ہفتہ وار "مسلمان" لاہور، ہفتہ وار "احوال" گوجرانوالہ، "الجمیہ" دہلی وغیرہ میں شائع ہونے لگے۔ پھر معیاری رسائل "معارف" "مہمان" اور "دارالعلوم" میں طبع ہونے لگے۔ فراغت کے بعد ۱۳۵۹ھ تا ۱۳۶۳ھ پانچ برس احیاء العلوم مبارکپور میں مدرسہ کی۔ پھر بڑھاپہ و مکرکز تنظیم اہلسنت امرتسر سے وابستہ ہو کر رد شیعیت و قادیانیت پر مضامین لکھے۔ پھر ۱۳ جنوری ۱۹۴۵ء سے جون ۱۹۴۷ء تک "زحزم" کتب لاہور سے منسلک رہے۔ وہاں نو سو صفحات میں "منتخب التفاسیر" مرتب کی اور دوسری کتابیں بھی لکھیں۔ مگر افسوس کہ وہ سب تقسیم ملک کی نذر ہو گئیں۔ تقسیم ہند کے بعد ہفتہ وار اخبار "الانصار" بہرائچ کے مدیر رہے۔ یہ اخبار حکومت کی نظر عتاب سے آٹھ ماہ میں بند ہو گیا۔ شوال ۱۳۶۶ھ سے صفر ۱۳۶۷ھ تک پھر احیاء العلوم میں عارضی مدرسہ رہے۔ شوال ۱۳۶۷ھ تا شعبان ۱۳۶۸ھ ایک برس جامعہ اسلامیہ ڈابھیل (گجرات) میں مدرسہ کی خدمات انجام دیں۔ نومبر ۱۹۴۹ء میں بمبئی گئے اور دفتر تحریک علماء بمبئی میں افتاء وغیرہ کا کام کیا۔ جون ۱۹۵۰ء میں وہاں روزنامہ "جمہوریت" جاری ہوا تو اس کے نائب مدیر رہے۔ فروری ۱۹۵۱ء سے مارچ ۱۹۹۱ء تک چالیس برس سے زائد مدت تک روزنامہ "انقلاب" بمبئی میں علمی، تاریخی، دینی و سیاسی مضامین لکھتے رہے اور یہ روزنامہ "انقلاب" کے ذمہ داروں کی قدردانی کی بات ہے کہ آج تک اس کالم کو موصوف کی یاد میں "چاڈگا ر قاضی اطہر مبارکپوری" جاری رکھا ہوا ہے۔ ۱۹۵۲ء سے ماہنامہ "ابلاغ" بمبئی سے جاری ہوا، وہ آپ کی

ادارت اور ذمہ داری میں ۲۵ برس سے زائد تک چلتا رہا۔ انجمن اسلامی ہائی اسکول بمبئی میں نومبر ۱۹۶۰ء سے دس برس تک دینی تعلیم دی۔ دارالعلوم امدادیہ بمبئی میں دوسرے مدرسہ کی۔ تیس برس سے زائد تک بمبئی میں رہ کر صحافت و تدریس و تالیف میں مصروف رہے۔ بھونڈی (بمبئی سے قریب) میں ”مفتاح العلوم“ قائم کیا، جو عظیم دینی ادارہ بن گیا ہے۔ ۱۹۷۶ء میں انصار گریس ہائی اسکول مبارکپور جاری کرایا۔ ۱۴۰۱ھ میں الجملۃ المجازیہ مبارکپور اور مجازی جامع مسجد تعمیر کرائی۔ ۱۹۸۵ء میں علمی و تاریخی تصانیف پر حکومت ہند نے آپ کو اعزازی ایوارڈ عطا کیا۔ ۱۹۸۰ء پھر ۱۹۸۳ء اور ۱۹۸۶ء میں نیم سرکاری تنظیم فکر و نظر سندھ کی دعوت پر سرکاری مہمان کی حیثیت سے پاکستان گئے، تنظیم نے آپ کی کتابیں چھاپیں، ایک عظیم اجلاس میں ان کا اجراء کیا اور آپ کو ”محسن سندھ“ کا خطاب دیا۔ جنرل ضیاء الحق صدر پاکستان نے اپنے ہاتھوں سے اعزازی نشان اور تحائف و ہدایا دیے۔ آپ کی کتابوں کو اللہ نے وہ قبولیت بخشی کہ چند کتابوں کا عربی میں ترجمہ کر کے ڈاکٹر عبدالعزیز عزت عبدالجلیل نے ۱۹۷۹ء میں مصر سے شائع کیا۔ ریاض سے بھی آپ کی کتاب شائع ہوئی۔

آپ نہایت سادہ طبع، خلص، مردِ وضع، تکلف و تصنع سے بری، عظمت و بڑائی سے دور، طبیعت میں غیرت و خودداری، کسی کے عہدہ و منصب یا تمول و جاہ سے نہ کبھی مرعوب ہوئے نہ اس سے جھک کر ملے۔ اہل علم کے بڑے قدر شناس، ظاہر داری اور مصلحت پسندی کے مخالف، حرص و تملق سے نفور خاموش خدمت کے عادی، ریا و نمائش سے خالی، اپنے خردوں کے ساتھ بے تکلف، معمولی کاموں پر ان کی حوصلہ افزائی، اپنے بزرگوں کا اعزاز و اکرام، علماء کرام کو اپنے گھر دعوت دے کر بے پایاں مسرور، بور یہ نشینی پر قانع، دوسروں کے غم میں شرکت اور ان کی خدمت کے عادی۔

نماز جماعت کے پابند، کسی بھی عذر سے مسجد میں جانا نہ چھوڑتے، شاہانہ دعوت ٹھکرا دیتے اگر اس میں کوئی خلاف شرع کام ہوتا، حلال و طیب آمدنی حاصل کرتے، روزانہ علی الصبح قبرستان جا کر مردوں کو ایصال ثواب کرتے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے خوگر تھے، پانچ بار بیت اللہ کی سعادت سے بہرہ ور ہوئے۔

زندگی کے آخری ایام میں ایک طویل عرصہ تک نزلہ زکام میں مبتلا رہے، جس کی وجہ سے ناک کے بائیں سو راخ سے خون آنے لگا۔ ۲۹ اکتوبر ۱۹۹۵ء کو اعظم گڑھ میں ناک کا آپریشن کرایا جو بظاہر کامیاب تھا مگر اس کے بعد کمزوری بڑھتی گئی، ۶ جنوری ۱۹۹۶ء سے بار بار پیشاب کا عارضہ لاحق ہو گیا اور پھر گردوں نے بھی جواب دیدیا۔ وفات سے ایک ماہ قبل مسلسل بخار رہا، بالآخر ۲۸ صفر ۱۴۱۷ھ مطابق ۱۳ جولائی ۱۹۹۶ء یکشنبہ کا دن گزار کر دس بجے شب میں رفیقِ اعلیٰ سے جا ملے۔ مبارکپور، اعظم گڑھ، بنارس، جوپور، غازیپور، منو وغیرہ کے علماء و فضلاء کی عظیم تعداد کے ہاتھوں بروز دوشنبہ مبارکپور میں مدفون ہوئے۔

مقدمہ

مسلمان قوم دنیا میں دین و دیانت، اخلاق و روحانیت اور تہذیب و مدنیت کی داعی و مبلغ ہے اور اسلام کی عالمگیر تعلیمات پر پوری طرح عمل کر کے ساری دنیا میں ان کو عام کرنا اس قوم کا فرض منہی ہے۔ اگر مسلمان دونوں جہاں میں عزت و کرامت کی زندگی سے سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو ان کو اسلامی اصول و حیات پر چلنا ہوگا اور اسی پرانی راہ کو اختیار کرنا پڑے گا جسے چھوڑ کر وہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔

حضرت امام مالک کا ارشاد ہے:

لن يصلح آخره هذه الامة الا بما صلح به او لهما -

یعنی امت مسلمہ کے پچھلے لوگوں کی اصلاح ان ہی چیزوں سے ہو

سکتی ہے جن سے اگلے لوگوں کی اصلاح ہو چکی ہے۔

زیر نظر رسالہ ”مسلمان“ درحقیقت ان ہی حضرت امام مالک متوفی ۱۶۷ھ کے اس رسالہ سے تمام تر ماخوذ ہے جسے آپ نے دوسری صدی ہجری میں روئے زمین کے سب سے بڑے حکمران ہارون رشید عباسی کے نام لکھا تھا تاکہ وہ اپنی زندگی کو اسی کے معیار پر گزارے اور اس پر عمل کر کے اسلامی اخلاق و کردار کا مظاہرہ کرے۔ آخر میں حضرت امام بخاریؒ کی کتاب ”الادب المفرد“ سے اس کی تکمیل کی گئی۔ اس طرح یہ رسالہ اپنے احادیث اور آثار صحابہؓ کے بارے میں مستند مقام رکھتا ہے اور اس کی ایک بات امام مالکؒ اور امام بخاریؒ کے اصول و روایت و درایت کے مطابق مستند، موثق اور معتبر ہے۔

اب سے تقریباً پندرہ سال پہلے ۱۳۷۲ھ میں یہ رسالہ ”جمعیۃ المسلمین: جغیرہ“ کی فرمائش پر اسی کی طرف سے شائع کیا گیا تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے بڑی مقبولیت دی۔ زبان سہل و سادہ ہونے کی وجہ سے معمولی لکھے پڑھے حضرات نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا اور انجمن اسلام ہائی اسکول جغیرہ مروڑ کے اخلاقی نصاب میں اسے داخل کیا گیا۔ معمولی تہذیبی اور اضافہ کے بعد سے برادر م ساجد صدیقی والی آسی کے اہتمام میں مکتبہ دین و ادب لکھنؤ سے شائع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے مؤلف اور مسلمانوں کے حق میں مفید بنائے۔ واللہ یوفقنا لکل ما یحب ویرضی۔

قاضی اطہر مبارکپوری

۵۳: جغیرہ اسٹریٹ، بمبئی نمبر ۳

۱۰ جون ۱۹۶۹ء

بسم اللہ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على
انصار المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
اجمعين۔

(۱) اسلام کا سب سے پہلا مطالبہ نماز ہے

عرب ہزاروں سالوں کا کفر پرستی کے بعد ایک مسلمان خدا پرستی اور عقیدہ توحید میں رہنا
پھر سے الگ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ نبوت و رسالت میں آجاتا ہے اور ان ہی
راستوں پر اپنی دنیا کی زندگی کو لے کر چلا ہے جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی
فرمائی ہے۔ عقیدہ توحید و رسالت کے تسلیم کر لینے کے بعد سب سے پہلی چیز جو مسلمانوں کو غیر
مسلمانوں سے جدا کرتی ہے وہ "نماز" ہے۔ نماز مسلمان ہونے کے بعد اسلام کا سب سے پہلا
مطالبہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس مطالبہ کو پورا نہیں کرتا ہے تو بظاہر اس کے مسلمان ہونے اور کافر
ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کچھ حدیث میں ہے کہ نماز کفر و اسلام کے درمیان حد فاصل ہے۔
جس نے یہ حد گزری اس کے کفر و اسلام میں کوئی چیز حد فاصل باقی نہیں رہی۔ اس کے علاوہ
دوسرے فرائض وقت آنے اور استطاعت ہونے پر فرض ہوتے ہیں۔ مثلاً روزہ، زکوٰۃ اور حج، مگر
فرض نماز کسی قسم کی شرط پر موقوف نہیں ہے بلکہ امت محمدیہ کے ہر فرد پر وہ کسی حال میں ہو، کہیں
ہو اور کیسا بھی ہو نماز فرض ہے۔ فرض نمازوں کے علاوہ بھی رات دن کے چوبیس گھنٹوں میں سے
کچھ وقت اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے خاص طور پر مقرر کر لو اور کچھ نوافل نماز بھی پڑھا کرو۔
جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھا کرو، اس کی فضیلت اور جامعیت کے متعلق حضرت عبداللہ
بن مسعود کا یہ فرمانا کافی ہے کہ انبیاء و مرسلین اور عابدین و صالحین نے جو اچھی دعائیں کی ہیں وہ
سب کی سب اس دعا میں موجود ہیں۔ وہ دعا یہ ہے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ مَا خَلَقْتَ بِهِ
وَمَا أَلَّمْ عَلَيْهِ وَأَعَزَّ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ مَا خَلَقْتَ بِهِ
وَمَا أَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ مَا تَسْأَلُكَ
بِهِ الصَّالِحُونَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ مَا عَذَّبَ بِهِ
عِبَادَكَ الصَّالِحُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا فِيكَ أَلْمِيَا خَيْرًا وَ
فِي الْآخِرَةِ خَيْرًا وَلَقَدْ عَلِمْتَ النَّارَ

(۲) روزہ مسلمانوں کا دینی و روحانی عمل ہے

رمضان کے روزے امت محمدیہ کے ہر اس آدمی پر فرض ہیں جس میں ان کے ادا کرنے
کی شرطیں پائی جاتی ہیں۔ یہ اس امت کا ایسا ہی تذکرہ اور صفائی ہے اور سارے عالم کے مسلمان
ایک ماہ میں تمام برائیوں سے بچتے ہوئے اپنے باقی نکاحوں کو ختم کر کے روحانی زندگی پیدا کرتے
ہیں اور سال بھر تک اس روحانیت سے کام لیتے ہیں، اس لیے روزہ صرف کھانے پینے سے رک
جانے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کی روح میں تقویٰ پیدا کرنا فرمایا گیا ہے۔ ماہ رمضان کے فرض
روزوں کے علاوہ ہر قمری مہینے کی تیرہ، چودہ، پندرہ تاریخ کو روزہ رکھا کرو۔ ایام بیس کے ان
روزوں کے متعلق حدیث شریف میں آیا ہے:

ذَا لِك صَبَامِ الشَّهْرِ - یعنی یہ روزے دائمی ثمرے
جاتے ہیں۔

(۳) زکوٰۃ مسلمانوں کی دینی و ملی زندگی کے لیے ضروری ہے

جن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے جب ان پر ایک سال کی پوری مدت گزر جائے تو نہایت
وسعت تقویٰ اور خوشی کے ساتھ ان کی زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ واجب ہو جانے کے بعد دیر ہرگز نہ کرو اور
اپنے ہم مذہب یعنی مسلمانوں کے علاوہ اور کسی کو بھی ادا نہ کرو۔ زکوٰۃ مسلمانوں کی قومی اور اقتصادی
حالات کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا حکم رکھتی ہے۔ اس کا باقاعدہ نظام رکھنا دنیا میں مسلمانوں کے
خوشحال رہنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو خرچ کرنے کی جو جگہیں بتائیں

اس کو ان ہی پر خرچ کرنا چاہیے، دوسری جگہ ہرگز نہیں خرچ کرنا چاہیے۔
صدقہ و خیرات کی کثرت کیا کرو، یہ چیز برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ صدقہ کے لیے
ضروری ہے کہ وہ پاک مال سے کیا جائے کیوں کہ اللہ تعالیٰ صرف پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے۔
حدیث شریف میں ہے:

ان احدکم لينصدق بالتمرة اذا كانت من طيب
ولا يقبل الله الا الطيب فيجعلها في كنفه فيربها
كما يربى احدكم فلو او فصيلة حتى يكون في
يده مثل الجبل۔ یعنی جب تم سے کوئی آدمی پاک کمائی سے
ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی پھیلی میں لے کر
اس طرح اس کی پرورش کرتا ہے جیسے تم اپنے اونٹ کے بچے کو
پالتے ہو، یہاں تک کہ وہ کھجور کا دانہ اس کے دست قدرت میں
پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔

حج (۴)

استطاعت ہو جانے کے بعد حج بھی تم پر فرض ہے۔ اس لیے اسلام کا حج کرو، شہرت کا
حج یا حرام مال کا حج نہ کرو۔ حج کی راہ میں حلال و طیب مال خرچ کرو ورنہ حج قبول نہ ہوگا اور یہ حج
اسلام کا حج نہ ہوگا۔ جو شخص حج فرض ہونے کے بعد بھی حج نہیں کرے گا اور یوں ہی بلا حج کیے
مر جائے گا اس کے اسلام کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ قرآن میں استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے
کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔

حج میں دیر جائز ہے مگر زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے اس لیے جب حج فرض ہو جائے تو بہت جلد
ادا کر دیا جائے۔

جب کوئی نیکی کا کام کرو تو ظاہری نمائش کے خیال سے شخی نہ مارو اور نہ اپنے کو لوگاؤ، نیک
کام کی توفیق پانے پر خوش ہونا چاہیے اور خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے مگر اس پر اپنے کو لوگانا اور شخی مارنا

کسی طرح جائز نہیں ہے۔
(۵) مسلمان کا سہارا صرف خدا کی ذات ہے
جب بھی کسی قسم کی کوئی مصیبت تم پر نازل ہو جائے اور تم گھبرانے لگو تو اس سے بچنے کے
ظاہری اسباب کے ساتھ اس کا حقیقی سبب تلاش کرو اور صرف خداے عزوجل کی طرف بھاگو،
کیوں کہ نجات کی صرف یہی صورت ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

كان مغزعه الى الله الا فرج الله عنه۔ یعنی بندے پر جب
کوئی بلا نازل ہوتی ہے اور وہ خدا کی طرف بھاگتا ہے تو اللہ تعالیٰ
اس بندے کو یقیناً اس بلا سے نجات دیتا ہے۔

رنج، بھوک، مرض اور ذلت کے موقعوں پر تین مرتبہ یہ دعا پڑھا کرو: اللھم ہی لا اشرک
بہ شئنا۔ اس قسم کی جب کوئی مصیبت نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس دعا
کے پڑھنے کی ہدایت فرماتے تھے۔

(۶) جماعتی طور پر تبلیغ ضروری ہے

لوگوں کو اطاعت خداوندی کا حکم کرتے رہو۔ اس بات کی توفیق پانے پر خوش رہو،
اسی طرح گناہوں سے روکتے رہو اور ان پر نفرت کا اظہار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے:

مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ فَإِنَّمَا هَلَكٌ مِّنْ
كُنَّا قَبْلُكُمْ بَنَوْا لَهُمْ نَهَيْتُمْ عَنِ الْمَعَاصِي وَلَمْ يَنْهَيْهُمْ
الرُّسُلَ يُؤْنُونَ وَالْأَخْبَارُ۔ یعنی نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو تم
سے پہلے جو قومیں برباد ہوئیں ان کا یہی قصور تھا کہ انہوں نے
گناہوں سے روکنے کا فریضہ چھوڑ دیا اور ان کے علماء اور اولیاء تک
نے انہیں باز نہیں رکھا۔

اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے چھوڑ دینے کی سزا جو بتائی و بربادی کی

صورت میں اگلی امتوں کو مل چکی ہے اس کے تم پر اترنے سے پہلے ہی تم لوگ اس اہم فریضہ کو انجام دو اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے نہ زندگی میں کمی ہوتی ہے نہ آدمی کے حصے کی روزی بند ہوتی ہے۔

جب کسی نیک کام کا حکم کرو تو پہلے خود اس پر عمل کر لو اور برائی سے روکنے کے وقت بھی تم پہلے خود اس سے روکو۔ اچھائی کا حکم کرنے اور خود عمل کرنے اور برائی سے روکنے اور خود روکنے کے معاملے میں یہ اصولی بات یاد رکھو کہ جو چیز تمہارے لیے مفید اور کارآمد نہ ہو اسے چھوڑ دو۔ حدیث شریف میں ہے:

مِنْ خُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَنْفَعُهُ۔ یعنی ایک انسان کے اسلام کی حسین ترین صورت یہ ہے کہ جن چیزوں کو وہ فضول سمجھتا ہے اسے چھوڑ دے۔

جب تم کسی ایسی مجلس میں پہنچ جاؤ جہاں خدا کی مرضی اور اطاعت کے خلاف کام ہوتا ہے اور تم اسے مٹانے کی طاقت اپنے اندر نہیں رکھتے ہو تو وہاں سے اٹھ جاؤ اور ہرگز نہ بیٹھو اور اگر صورت حال کو دفع کر سکتے ہو تو اس کی کوشش کرو۔ حدیث شریف میں ہے:

لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ مَخَافَةَ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ الْحَقُّ إِذَا شَهِدَهُ أَوْ عَلِمَهُ۔ یعنی تم میں سے جب کوئی آدمی حق بات کا مشاہدہ کر لے یا اسے جان جائے تو پھر عوام کا ڈرا سے نہ روک سکے۔

(۷) خیالات اور جذبات میں بھی اخلاص ضروری ہے

اگر تم خدا کی اطاعت کو محبوب رکھو گے تو خدائے تعالیٰ تم کو اپنے یہاں اور اپنی مخلوق میں محبوب بنادے گا۔ اللہ کی رضا جوئی اور اطاعت ظاہر و باطن اور ہر حال میں ضروری ہے یہاں تک کہ ذہن کے خیالات اور دل کے جذبات میں بھی خدا کی رضا جوئی ہونی چاہیے۔ تمہارے خیالات اچھے یا برے ظاہر ہوں گے۔ بعض علماء کا قول ہے:

مَا أَسْرَّ عَبْدٌ قَطُّ سِرِّيَّةَ خَيْرٍ إِلَّا أَلْبَسَهُ اللَّهُ رِذَاءَهَا وَلَا أَسْرَّ سِرِّيَّةَ شَرٍّ قَطُّ إِلَّا أَلْبَسَهُ اللَّهُ رِذَاءَهَا۔ یعنی جو شخص بھی اچھے بھید کو اپنا بھید بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی چادر اڑھاتا ہے اور جو شخص بھی برے بھید کو اپنا بھید بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے برائی کی چادر اڑھاتا ہے۔

تم گھر میں ہو، سفر میں، تنہائی میں ہو یا مجلس میں بات چیت کرتے ہو یا کوئی اور کام میں مصروف ہو، بہر حال تمہارے اندر متانت، سنجیدگی اور وقار ہونا چاہیے۔ مرتبہ صحابہ کرام کے ایک مجمع میں بے قاعدہ بھیڑ بھاڑ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

عَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ۔ یعنی تم لوگوں پر سکون و وقار ہونا چاہیے، تم اس چیز کو اپنے لیے لازم قرار دو۔

(۸) جانوروں کے ساتھ بھی انسانیت کا برتاؤ

جانوروں پر سواری کرو تو ان کے ساتھ بھی متانت و سنجیدگی اور سکون و وقار کا معاملہ کرو۔ سواری کے جانور کا پورا حق ادا کرو۔ زمین سے اس کا جو حصہ آب و گیاہ اور خوراک کا ہے اسے کم نہ کرو۔ اس کے ساتھ جفا اور مار پیٹ سے نہ پیش آؤ۔ حدیث شریف میں ہے:

إِذَا رَكِبْتُمْ هَذِهِ الدَّوَابَّ الْعَجَمَ فَأَعْطُوْهَا حَقَّهَا مِنْ الْأَرْضِ۔ یعنی جب تم ان بے زبان جانوروں پر سواری کرو تو زمین سے ان کا جو حصہ ہے اسے ادا کرو۔

کوئی بھی سواری ہو سواری ہوتے وقت بسم اللہ پڑھو اور جب بیٹھ جاؤ تو کہو:

سُبْحَانَ الَّذِي مَخْرَجَنَا مِنْ هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِئِينَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی فرمایا کرتے تھے۔

(۹) حلم و بردباری

صبر و تحمل اور حلم و بردباری کو اپنی زندگی کے لیے ضروری قرار دو۔ عوام کی معمولی لغزشوں سے چشم پوشی کرو، ان سے اگر ناپسندیدہ حرکت ہو جائے تو صبر و تحمل سے کام لو، حتی الامکان درگزر کیا کرو۔ ان باتوں میں دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْخَلِيمَ، الْخَيُّ الْعَفِيفَ، الْمُتَعَفِّفَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ بردبار، پاک دامن، پرہیزگار بندے کو پسند فرماتا ہے۔

جب تمہیں کسی بات پر غصہ آ ہی جائے تو فوراً اللہ کے اس وعدہ کو یاد کرو جو غصہ پی جانے والے کے لیے کیا گیا ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ یعنی جو لوگ غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو درگزر کرتے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ:

مَا اسْتَعْلَا وَجَلَ غَيْظًا فَكَظَمَهُ لِلَّهِ إِلَّا مَثَلَهُ اللَّهُ رَحُومًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یعنی جو غصہ غصہ سے بھر جانے کے بعد اسے خدا کے لیے ختم کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنی رضامندی سے سیراب کر دے گا۔

(۱۰) چھ باتوں پر عمل کرنا جنت کا باعث ہے

جب کوئی ایسا وعدہ کرو جس میں خدا کی رضا اور اس کی اطاعت ہو تو اسے پورا کرو اور اس قسم کو وعدہ لوگوں سے بھی کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

مَنْ تَكْفَّلَ لِي بِسَبِّ الْكُفْلِ لَهُ بِالْجَنَّةِ إِذَا حَدَّثَ لَمْ يَكْذِبْ وَإِذَا وَعَدَ لَمْ يُخْلِفْ وَإِذَا انْجَمَ لَمْ يَخُنْ وَغَضَّ بَصْرَهُ وَحَفِظَ لِرَجُلِهِ وَكَفَّ يَدَهُ۔ یعنی جو شخص مجھ سے چھ باتوں کا عہد و پیمان کر لے میں اس کے لیے جنت کا عہد و پیمان کرتا ہوں: (۱) جب گفتگو کرو تو جھوٹ نہ بولے۔

(۲) جب وعدہ کرے تو خلاف نہ کرے۔ (۳) جب اس کے پاس

امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے۔ (۴) اپنی نگاہ نیچی رکھے۔

(۵) اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ (۶) اور اپنے ہاتھ کو روکے۔

(۱۱) تین باتیں خدا کے غضب کا باعث ہیں

بیکار اور زیادہ بات کرنے سے بچتے رہو جس بات کے متعلق معلوم ہے کہ وہ خلاف واقعہ ہے اسے ہرگز نہ کہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

فَلَا تَلَا لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْإِصْنَامُ الْكَذَّابُ وَالْعَالِلُ الْمَرْهُوُّ وَالشَّيْخُ الزَّانِي۔ یعنی تین قسم کے لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر بھی نہیں اٹھائے گا: (۱) جھوٹا امام، سردار، خلیفہ وغیرہ (۲) اہل وعیال والا آدمی جو کھیل کود میں رہ کر ان کی خبر گیری نہ کرے (۳) بوڑھا زنا کار۔

(۱۲) تکبر کی حقیقت اور اس سے پرہیز

خبردار تم تکبر اور شجی کے پاس بھی نہ جانا، اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں کو ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ ایک تابعی عالم کو قول ہے:

يُخْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ضَوْءِ الدَّرَةِ يَطْلُوهُمْ النَّاسُ بِتَكْبُرِهِمْ عَلَى اللَّهِ عَزُّو وَجَلُّ۔ یعنی تکبر کرنے والے لوگ قیامت کے دن چیتھوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے، جن کو لوگ چروں سے روندیں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ وہ خدا کے مقابلے میں تکبر سے کام لیتے تھے۔

ایک مرتبہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے پاس اچھی اونٹنی ہو تو کیا یہ بھی تکبر کی بات ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، پھر کہا کہ عمدہ لباس ہو تو تکبر ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، پھر کہا کہ اگر میرے یہاں کھانے پینے کی افراط

ہو اور لوگ میرے دستوں پر جمع ہو کر کھائیں تو کیا یہ تکبر ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ آخر میں آپ نے تکبر کے بارے میں ایک اصولی بات فرمائی کہ۔

إِنَّمَا الْكِبْرُ أَنْ تَنْفَعَهُ الْخَلْقُ وَتَقْصُرَ الْعِلْقُ - یعنی تکبر یہ ہے کہ تم حق پرستوں کی طرح اپنے پرانے کپڑے پہنو اور بھرتی کو اکیلے چالو۔

(۱۳) لالچ اور نفسانی خواہش خطرناک عادتیں ہیں

صحابی کو چھوڑ کر نفسانی خواہشوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ بات بہت ہی خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

الناس احناف علیکم الثنین الساع الہوی وطول الامسل - یعنی میں تم لوگوں کے متعلق دو باتوں سے ڈرتا ہوں: (۱) نفسانی خواہش کی پیروی (۲) اور حرص و امید کی زیادتی۔

جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے ان کی طرف مت دیکھو یہ چیز بہت فتنے کا باعث ہے، بلکہ اپنی نظر نیچی رکھو۔ حضرت علی قول ہے:

لا تتبع النظرة النظرة فان لك النظرة الاولى وليست لك الاخرى - یعنی پہلی نظر جو اچانک پڑ جاتی ہے اس کے بعد پھر نظر نہ ڈالو، پہلی نظر جو بلا ارادہ کے پڑ جاتی ہے وہ تمہارے لیے وجہ جواز میں ہے، لیکن دوبارہ نظر ڈالنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔

(۱۴) کھانے پینے میں پرہیزگاری

حرام، ناپاک اور برے کھانے پینے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ ایسی چیزیں ابتدا میں بھی بے فائدہ اور بیکار ہوتی ہیں اور نتیجہ کے اعتبار سے بھی خطرناک ثابت ہوتی ہیں، ان کا برا اثر دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ:

كلوا من الطيبات واعملوا صالحا - یعنی پاک و طیب چیزوں کو کھاؤ اور عمل صالح کرو۔

جن چیزوں کا کھانا چاہتا ہمارے لیے حرام ہے اس کی قیمتوں سے دوسری چیز خرید کر اس کا استعمال کرنا بھی ناجائز ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح فرمادی کہ:

ان الذي حرم شربها حرم ثمنها - یعنی جس خدا نے شراب کا پینا حرام قرار دیا ہے اس نے اس کی قیمت بھی حرام کر دی ہے۔

جو چیزیں ناجائز ہیں ان کو نہ تم خود کھاؤ نہ دوسروں کو کھاؤ نہ اس کی خرید و فروخت کرو نہ دوا کے لیے استعمال کرو اور نہ ہی چھولے یا پیازے آدمیوں یا جانوروں کے لیے استعمال کرو نہ کراؤ۔ ایک صحابی عالم کے متعلق روایت ہے کہ وہ ایک اونٹ اجرت پر لینا چاہتے تھے، بعض لوگوں نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ "غمر" ہے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح شراب پینے والا سرور ہوتا ہے اسی طرح اس اونٹ کو کام میں لانے والا بھی خوش ہوگا، اس اونٹ کے متعلق لفظ غمر (شراب) سن کر اس صحابی نے یہ کہتے ہوئے اسے اجرت لینے سے انکار کر دیا کہ: لا والله لا اوجس حمرًا - یعنی خدا کی قسم میں غمر کو اجرت پر نہیں لے سکتا۔

صحابہ کرام حرام و حلال کے بارے میں اس قدر سخت تھے کہ حرام چیزوں کے نام سے بھی انہیں حیر تھا اور جس جائز چیز کا نام کسی حرام چیز کے نام پر رکھ دیا جاتا تھا اسے بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔

(۱۵) ہر کام میں اخلاص ضروری ہے

جو کام کرو اس میں صرف خدا کی رضامندی مد نظر رکھو، اگر کسی میں یہ جذبہ نہیں ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سراسر ریاکاری ہے۔ تم ریاکاری سے بہت دور رہنا، کیوں کہ جس کام میں ریا ہوتی ہے اس میں مقبول ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو اور اس پر ثواب ملے۔ کہا گیا ہے کہ:

لا يصعد عمل المرأى الى الله عز وجل ولا يتركه
عبدہ۔ یعنی ریاکار آدمی کا عمل خدا کی درگاہ میں بارپا ہونے
نہیں پاتا اور نہ ہی خدا اسے پاکیزگی دیتا ہے۔

(۱۶) شریعت کا علم کسی کا مخصوص ورثہ نہیں ہے

اگر تم کو ایمان و دین کی کچھ کے ذریعہ کسی ایسے ایک کام کا علم ہو جائے جسے تم نے اب
تک کیا نہیں ہے تو اسے فوراً کر ڈالو ہو سکتا ہے کہ تمہارا علم کم ہو مگر کوئی بہت اہم بات معلوم
ہو جائے جسے بڑے بڑے علما بھی نہ کچھ سکے ہوں کیوں کہ شریعت کا عرفان کسی خاص کا حصہ نہیں
ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

نظر الله امراء سمع مقالتي فوعاها حتى يبلغها
غيره فرب غالب احفظ من شاهد ورب حامل فقه
غير فقيه۔ یعنی ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے جو میری
بات کو سن کر یاد کر لے اور اپنے علاوہ بھی دوسروں کو پہنچا دے
کیوں کہ بہت سے لوگ جو مجلس سے غائب رہتے ہیں حاضر رہنے
والوں سے زیادہ یاد رکھنے کا مادہ رکھتے ہیں اور بہت سے فقیہ دینی
مسائل کے جاننے والے نہیں ہوا کرتے۔

دینی علوم حاصل کرو تا کہ فقر و تکبر اور مذہبی جنگ و جدل کا مادہ ختم ہو جائے، کیوں کہ
ارباب علم و فضل کا مقام ان باتوں سے بہت اونچا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے:
العلماء ورثة الانبياء۔ یعنی صحیح علمائے دین انبیاء کے
وارث ہیں۔

لہذا ارباب علم میں انبیاء کے اخلاق و عادات اور ان کی زندگی کا نمونہ ہونا چاہیے۔

اسلامی اخلاق کا برتاؤ یوں کرو کہ جو شخص تم سے تعلق ختم کرے تم اس سے رشتہ بڑھاؤ۔ جو
ظلم اور زیادتی کرے تم اسے معاف کرو اور جو تمہیں ہر بات میں نظر انداز کرتا رہے تم اسے نوازتے

رہو اور ہر معاملہ میں اس کا خیال رکھو۔ ایسے ہی اخلاق کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے:

انها افضل اخلاق الدنيا والدين۔ یعنی دنیا اور دین کے یہ
بہترین عادات و اخلاق ہیں۔

اگر اخلاق کا اتنا اونچا درجہ کسی کو حاصل ہے تو وہ انسانیت کا ہیرو قرار دیا جائے گا۔

(۱۷) عام مسلمانوں میں مل کر زندگی گزارو

عام مسلمانوں سے کٹ کر ان سے دور نہ رہو بلکہ ان سے اخلاق و محبت کے ساتھ ملے
رہو۔ حدیث شریف میں ہے:

ان اهل الارض كل حين لين سهل طلق۔ یعنی خدا کی
زمین کے قابل ایسے تمام لوگ ہیں جو نہایت سیدھے سادے، نرم
اور نڈس کھتے ہوتے ہیں۔

لوگوں کو بیگاری میں نہ پکڑو یہاں تک کہ اگر خدا کے لیے بھی تم کسی سے کوئی کام لوتو
اجرت دید و عوام کو حقیر نہ سمجھو بلکہ ان کے لیے اپنا بازو ہمیشہ بچھائے رکھو۔

اپنے ذاتی معاملات میں رائے اور مشورہ کے لیے ان لوگوں سے مدد نہ لو جو خدا سے نہیں
ڈرتے اور خدا کے عذاب سے بے پرواہ ہو کر بڑی زندگی گزارتے ہیں۔ حضرت عمر کا قول ہے:

شاوړ لمي امرک الدین یخافون الله۔ یعنی تم اپنے معاملہ
میں ایسے لوگوں سے مشورہ لیا کرو جو خدا سے ڈرتے ہیں۔

برے لوگوں سے اپنے کو ہمیشہ بچائے رکھو اور ان سے ڈرتے رہو۔ حدیث شریف میں
ہے کہ ہر نبی اور غلیظہ کے آگے پیچھے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ گروہ ہوتا ہے جو ان کو نیکیوں
کے کرنے اور برائیوں کے روکنے میں مدد دیتا ہے اور دوسرا وہ گروہ ہوتا ہے جو نہایت غیر ذمہ داری
سے تمہاری کام کرتا رہتا ہے۔ ان دونوں گروہوں میں آدمی اسی گروہ کے ساتھ ہو جاتا ہے جو اس
آدمی پر غالب آجائے جو آدمی برے گروہ سے بچا لیا جائے تو واقعی وہ بچ جاتا ہے۔

عوام میں سے نیکوں اور متقیوں کا پورا پورا خیال رکھو، اپنے مہمان کی تعظیم کرو، اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق خرچ کر کے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کی حفاظت کرو اور ان کی ہر تکلیف کو دفع کرو۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

من كان يومئذ باله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يومئذ باله واليوم الآخر فليكرم ضيفه۔ یعنی جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی تعظیم کرے اور جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی تعظیم کرے۔

(۱۸) بروں کی صحبت سے بچو

دین و دنیا کی ہر ایسی بات سے جن میں بدنامی اور تہمت کا ڈر ہے بچتے رہو اور ایسے لوگوں سے دور بھاگو جو برا کام کرتے ہیں یا اس بارے میں بدنام ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

من كان يومئذ باله واليوم الآخر فلا يقف مواقف النهم۔ یعنی جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ بدنامی اور تہمت کی جگہ کھڑا بھی نہ ہو۔

سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تمہارے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ اپنا گھر یا مسجد ہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

المساجد بيوت المتقين۔ یعنی مسجدیں نیک لوگوں کے لیے گھر ہیں۔

ضروری کاموں کے لیے گھر سے نکلو مگر بیکار ہرگز نہ لگو۔ بیکار بیٹھک بازیوں سے دور رہو البتہ جو مجلسیں اسلامی طریقہ پر ہوں اور ان پر خدائی نگرانی ہو ان میں شرکت کرو۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

سنة مجالس المسلم ضامن على الله ما كان في شيء منهن في سبيل الله او في بيت الله او في عيادة مريض او شهود جنازة او جمعة او عند امام مقسط بعزرة او بوقرة۔ یعنی چھ جگہیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کسی ایک میں مسلمان ہو تو وہ خدا کی ذمہ داری اور حفاظت میں رہتا ہے: (۱) اللہ کی راہ یعنی جہاد وغیرہ میں (۲) مسجد میں (۳) مریض کی بیمار پرستی میں (۴) جنازہ میں (۵) جمعہ کی نماز کے لیے حاضری (۶) عادل بادشاہ یا خلیفہ کی خدمت میں رہ کر اس کی تعظیم و تکریم کرنا۔

(۱۹) عوام میں اپنے کو بہتر رنگ میں پیش کرو

عام لوگوں میں اپنی عملی زندگی کو بہتر سے بہتر رنگ میں پیش کرو۔ ان کو برا بھلا کہنے اور گالی گلوچ دینے سے بچتے رہو، پیٹھ پیچھے غیبت مت کرو۔ قرآن حکیم میں ہے:

ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه۔ یعنی غیبت کر کے کیا تم لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟

حدیث شریف میں ہے:

لا تشتم الناس۔ یعنی لوگوں کو گالی گلوچ نہ دو۔

البتہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور اچھے اخلاق کے برتاؤ کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم لمحوں اور بد معاشوں اور ذلیل لوگوں سے دوستی کرنے لگو، بلکہ گئے گزرے لوگوں سے بات چیت تک سے پرہیز کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے فرمایا ہے کہ:

اعتبر الناس باخذ النهم فانما يخذن الرجل الرجل

مشلہ۔ یعنی لوگوں کے اچھے برے ہونے کا اعتبار ان کے ساتھیوں

اور دوستوں کو دیکھ کر کرو، کیوں کہ جس قسم کا آدمی ہوتا ہے ویسے ہی لوگوں سے دوستی کرتا ہے۔

اگر کسی آدمی سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہو اور بعد میں وہ شرمندہ ہو کر تم سے معذرت طلب کرے تو تم اسے معافی دیدو اور اس کا عذر سن کر اپنا دل صاف کر ڈالو۔ حدیث شریف میں ہے:

من اعتذر الی اخیه المسلم فلم یقبل عذره کان علیہ مثل وذر صاحب مکس۔ یعنی اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے کسی بات کا عذر کرے اور وہ عذر قبول نہ کرے تو اسے ظالم کی سزا ملے گی۔

(۲۰) دوستی کے لیے نیکوں کو تلاش کرو

علماء فضلاء اور نیک لوگوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرو، کیوں کہ یہی لوگ اللہ کے کاموں میں تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے:

ما تحاب رجلان الا کان افضلہما اشد حبا لصاحبه۔ یعنی جب دو آدمیوں میں خدا کے لیے محبت ہو تو ان میں افضل وہی ہوگا جو اپنے دوست سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔

تمہارا دوست تم سے تعلقات قطع کرے تب بھی تم اس کی دوستی کا دم بھرتے رہو، اگر کبھی کسی دوست سے کوئی کام ایسا ہو جائے جس سے تم کو تکلیف ہو تو اس کا بدلہ فوراً نہ لو۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے قرابت داروں کا حال یہ ہے کہ میں ان کو معاف کیا کرتا ہوں اور وہ مجھ پر ظلم کیا کرتے ہیں، میں ان سے ملتا رہتا ہوں اور وہ مجھے کاٹ دیا کرتے ہیں اور میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی سے پیش آتے ہیں، کیا ان حالات میں

میں ان کو بدلہ دیا کروں؟ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا:

ولکن اذا اسأفا فاحسن فانه لن یزال لک علیہم من اللہ ظہیر۔ یعنی بہتر یہی ہے کہ جب وہ برائی کریں تو تم نیک سلوک کرو، اس صورت میں ان کے مقابلہ پر خدا کی طرف سے غلبہ تمہارے شامل حال رہے گا۔

(۲۱) محتاجوں اور مسکینوں کا خیال کرو

پریشان مسکین و فقیر اور محتاج مسافر و غریب پر رحم کرو، ان کے ساتھ جہاں تک تم سے ہو سکے احسان کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے:

کل معروف صدقہ۔ یعنی ہر احسان صدقہ ہے۔

سوال کرنے والے پر رحم کرو، اس کو اپنے دروازے سے ہٹانے میں شرافت سے کام لو، مال دے کر اس پر احسان کرو، ورنہ اچھی اور نرم گفتگو کرو۔ حدیث شریف میں ہے:

رد عنک ملعة السائل بمثل راس الطیر من الطعام۔ یعنی سائل کی بکواس کو تم تھوڑی سی مقدار میں کھانا دے کر دفع کر دو۔

تم پیچا نو یا نہ پیچا نو ہر حاجت مند پر احسان اور صدقہ کرو، تمہارے لیے ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ حاجت مندوں میں اپنے اور بیگانے کا فرق پیدا کر کے صدقات و خیرات میں کمی کرو، اس بارے میں نہایت حوصلہ مندی سے کام لو اور موقع سے نہ چوکو۔ حدیث شریف میں ہے:

لا تزل هذلی المعروف ولو ان تصب من دلوک فی اناء المستقی۔ یعنی احسان کرنے سے مت غافل رہو اتنا کام بھی احسان ہے کہ تم اپنے ڈول سے پیاسے کے برتن میں پانی ڈالو۔

(۲۲) اخلاص، خیر خواہی اور نصیحت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے

مسلمانوں کا سینہ ان جذبات سے بھر پور ہونا چاہیے (۱) تمام کاموں میں للہیت اور اخلاص (۲) امام عادل یا صحیح ذمہ دار شخص کی خیر خواہی (۳) عام مسلمانوں کے لیے نیکی اور بھلائی کی نصیحت، عام مسلمانوں کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوتی ہیں، لوگوں کے ساتھ بدخلتی سے بچتے رہو، کیوں کہ بری عادت اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کا سبب ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

خيار کم احسنکم اخلاقاً۔ یعنی تم لوگوں میں بہترین لوگ

وہی ہیں جن کے اخلاق بہتر ہیں۔

ظاہر میں لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے تم اپنے اخلاق سے ہر دل عزیز اور سب کے لیے مفید رہو اور باطن میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں بھی مطیع و فرماں بردار بنے رہو۔ اس طرح عام انسانوں میں اور خدا کے دربار میں تمہارا درجہ بہت اونچا ہو جائے گا۔

ایک مرتبہ جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے کہ نبوت کے منصب پر ہوتے آپ کو ”ملکوتیت“ اور ”عبدیت“ میں سے جو پسند ہو میں اسے عطا کر دوں، اسی موقع پر حضرت جبریل نے آپ کو اشارہ کیا کہ آپ مقام تواضع اپنے لیے پسند فرمائیے، چناں چہ آپ نے اللہ کی بندگی اور تواضع کر کے عبدیت کا حق یوں ادا کیا کہ آخری دم تک کبھی فیک لگا کر کھانا بھی نہیں کھایا۔

(۲۳) ظلم کے نتیجے میں ظالم کا تسلط ہو جاتا ہے

لوگوں پر کبھی ظلم اور زیادتی نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم عوام پر ظلم کرنے لگو اور اللہ تعالیٰ اس کی سزا میں تمہارے اوپر مظلوموں کو غالب کر دے اور وہ تمہیں تباہ و برباد کرنے لگیں۔ ایک صحابی کا قول ہے کہ:

ما ظلمت احداً اشدّ علی ظلمنا من احد لا يستعين علی

الابا للہ۔ یعنی میرا سب سے بڑا ظلم خود اپنے اوپر یہ ہے کہ میں کسی پر

ظلم کروں اور وہ میرے مقابلہ میں خدا کو مدد کے لیے پکارے۔

یتیم کی تعظیم کرو اس کے ساتھ محبت اور مہربانی سے پیش آؤ، مسلمان کا دھیان ہر وقت یتیم کی خبر گیری کی طرف رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من كفّل یتیمًا لہ او لغیرہ كنت انا و هو فی الجنة

کھاتین۔ یعنی جو شخص اپنے یتیم یا دوسرے کے یتیم کی ذمہ داری

لے گا تو وہ شخص اور میں جنت میں اتنے ہی قریب ہوں گے جتنی کہ

ان دونوں انگلیوں میں قریب ہے۔

(۲۴) مظلوموں کی وادری سے ثابت قدمی ملتی ہے

تم اپنی طاقت بھر مظلوم کی امداد کرو اور ظالم کا ہاتھ پکڑ کر ظلم کرنے سے روک دو۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

من مشی مع مظلوم حتی یثبت لہ حقہ ثبت اللہ قدمہ

یوم تزول الاقدام۔ یعنی جو شخص مظلوم کے ساتھ چل کر اس کا

حق دلوادے تو اللہ تعالیٰ اس کے قدم کو اس دن ثابت رکھے گا جس

دن کہ قدم ڈگمگائیں گے۔

بلا کسی دباؤ کے اپنے ایمان کی آواز پر لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرو۔ اس میں ہرگز

دیر نہ لگاؤ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ:

اشرف الاعمال ثلاثة ذکر اللہ علی کل حال

ومواساة الاخ بالمال وانصاف الناس من نفسک۔

یعنی تین کام سب سے زیادہ شریف کام ہیں: (۱) ہر حال میں خدا

کی یاد (۲) روپیہ پیسے سے مسلمان بھائی کی غم خواری (۳) اپنے

دل سے لوگوں کے ساتھ انصاف۔

تم عوام پر رحم کرو خدا تم پر رحم فرمائے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ۔ یعنی جو شخص لوگوں پر

ترس نہیں کھاتا خدا تعالیٰ بھی اس پر ترس نہیں کھاتا۔

(۲۵) زنا وہ لعنت ہے جس کی نسبت کسی انسان کی طرف جائز نہیں

اپنے نوکر اور نوکرائیوں تک کو زنا کی گالی نہ دو، یعنی ان کو حرامی وغیرہ نہ کہو اور ان پر حرام کاری کی تہمت نہ باندھو، اسلام میں زنا اس قدر بدترین گناہ ہے کہ تم کسی معمولی آدمی کو بھی زنا کے ساتھ برا بھلا نہیں کہہ سکتے، اسلام تمام دنیا کی قوموں سے اس لعنت کو ختم کرنا چاہتا ہے، اسلام کی نظر میں جرم بہر حال جرم ہے چاہے کسی کے ساتھ ہو، اور جرم کی سزا ملنی ضروری ہے، حدیث شریف میں ہے:

من قذف امة او حرة او يهودية او نصرانية فلم
يضرب في الدنيا ضرب يوم القيامة ثمانين جلدة -
یعنی جو شخص کسی لونڈی یا آزاد عورت کو یا یہودی عورت کو یا نصرانی
عورت کو زنا کی تہمت لگائے گا اور دنیا میں اس پر تہمت کی حد جاری
نہ ہو سکے گی تو قیامت کے دن وہ اسی کوڑے سے مارا جائے گا۔

پس اسلام میں کسی انسان پر تہمت لگانا جائز نہیں ہے۔ اگر یہود و نصاریٰ اور ذمیوں کے
ساتھ کوئی شخص ایسا برتاؤ کرے گا اور اپنی مظلومی و مجبوری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کے
خلاف ثبوت نہ پہنچا سکے اور تہمت لگانے والے کو سزا نہ مل سکے تو ان کی مظلومیت کی طرف سے اللہ
تعالیٰ قیامت کے دن افترا باز مسلمان کو اتنی ڈرے مار کر بدلہ لے گا۔

(۲۶) ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو

جو باتیں تمہارے لیے نامناسب ہوں ان کو دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریرؓ سے جب مسلمان ہونے کی بیعت لی تو بیعت کی جملہ دفعات
کے ایک دفعہ یہ بھی تھی:

والنصيحة لكل مسلم - یعنی میں تمام مسلمانوں کی خیر خواہی
بھی کروں گا۔

دوسروں کو مشورہ دینے میں خیر خواہی اور نصیحت کا بڑا لحاظ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص تم
سے کسی معاملہ میں مشورہ کرے تو تمہیں اختیار ہے کہ اسے جواب دو یا خاموش رہو، تم کو اس پر مجبور
نہیں کیا گیا کہ بلا سوچے سمجھے غلط سلسلہ کچھ نہ کچھ منہ سے ضرور کہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ:

المستشار بالخيار ان شاء تكلم وان شاء سكت -

یعنی جس سے مشورہ لیا جائے اسے اختیار ہے چاہے تو اس بارے

میں بولے اور چاہے تو خاموش رہے۔

اگر وہ شخص رائے و مشورہ کے سلسلے میں یا کسی اور طریقہ سے اپنا کوئی اندرونی بعید بتا دے

تو اسے دوسرے سے بیان مت کرو کیوں کہ اس نے تمہارے پاس یہ راز بطور امانت رکھا ہے اور تم
اس کے امین ہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

المستشار مؤتمن - یعنی جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امانت دار

ہوتا ہے۔

البتہ یہ راز اگر اس قسم کا ہے کہ اس کے ظاہر کر دینے میں اس آدمی کے لیے دین یا دنیا کا
کوئی فائدہ ہے تو سوچ سمجھ کر اسے کھولا جاسکتا ہے۔ اس نے اپنا راز تم سے اسی لیے بیان کیا تھا کہ تم
اس کے معاملہ میں اچھی راہ پیدا کرو۔ حدیث شریف میں ہے:

حق المسلم على المسلم اذا استنصحه ان ينصحه -

یعنی مسلمانوں کے باہمی حقوق میں یہ حق بھی ہے کہ جب کوئی

مسلمان کسی مسلمان سے نصیحت چاہے تو وہ اس کو نصیحت کرے۔

(۲۷) اپنے ماتحتوں اور بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے کام لو

ملک، شہر، گاؤں، خاندان اور گھر میں اللہ نے جن لوگوں کا تمہیں ذمہ دار اور نگران
بنایا ہے، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو ان لوگوں پر فضیلت دی
ہے۔ قوت اور اقتدار کے غرور میں پڑ کر اپنے ماتحت لوگوں پر زیادتی ہرگز جائز نہیں۔ حدیث شریف
میں آیا ہے:

فمن كان له خول فليحسن اليه ومن كره
فليبدل ولا تعدوا خلق الله۔ یعنی جس آدمی کی ماتحتی اور
نگرانی میں چھوٹے لوگ ہوں تو اسے چاہیے کہ ان سے اچھا سلوک
کرے اور جو اپنی ذمہ داری کو کسی وجہ سے ناپسند کرے تو اسے حق
ہے کہ بدل دے اور اللہ کی مخلوق کو اذیت نہ پہنچاؤ۔

جن لڑکوں بچوں یا لوگوں کے معاملات اور تعلیم و تربیت کے تم ذمہ دار ہو اور وہ تمہاری
نگرانی اور کفالت میں زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی تعلیم و تادیب اور خبر گیری سے ہرگز غافل نہ
رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباسؓ سے فرمایا کہ:

لا ترفع عصاك عن اهلك واخفهم في الله۔ یعنی
اپنے اہل و عیال پر سے ادب کی چھڑی نہ اٹھاؤ اور انہیں اللہ کے
بارے میں خوف دلاتے رہو۔

اپنے اہل و عیال اور دوسرے متعلقین کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کرو، اس بات سے
اللہ تعالیٰ کی رضا مندی، انہوں سے محبت، مال کی کثرت اور زندگی میں برکت ہوتی ہے، یہ صحابہ کرامؓ
کی تصریح ہے۔

اخلاق و آداب کی جس بلندی پر تم ہو اپنے اہل و عیال اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی
تعلیم دو اور کوشش کرو کہ اخلاق و شرافت اور ایمان و دیانت میں وہ لوگ بھی تمہاری طرح اونچے قسم
کے لوگ بن جائیں اور نیکی میں پورے طور سے تمہاری مدد کریں، یوں بھی ہر اچھے اخلاق والے
سے تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اسلام میں اخلاق و عادات کا خدائی معیار قرآن حکیم ہے۔ حضرت
عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں:

كل مؤدب يجب ان يوصله بآدبه وان ادب الله
هو القرآن۔ ہر تربیت یافتہ سے ادب حاصل کرنا چاہیے اور اللہ کا
ادب قرآن ہے۔

اسی لیے صحابہؓ نے حضرت عائشہؓ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کے
متعلق دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ:

كان خلقه القرآن۔ یعنی آپ کے خلق و عادات کا معیار
قرآن ہے۔

(۳۸) اپنے لوگوں سے برائیاں ختم کرو مگر تعلقات پر حرف نہ آنے دو
اپنے متعلقین میں اگر کوئی برائی نظر آجائے تو اس کو خوبصورتی کے ساتھ ختم کرو۔ اس
بارے میں حسن تدبیر کی بڑی ضرورت ہے تاکہ باہمی تعلقات اور رشتہ داری کے جانے کا نازک
معاملہ پیش نہ آئے اور معمولی بات کی وجہ سے اتنے زبردست گناہ کی نوبت نہ آجائے۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

ايها المسلم اتق العقوق وقطيعة الرحم فان ذالك
شينا في الدنيا وتباعد في الآخرة۔ یعنی اے سنی ارشتہ
دار یوں اور باہمی تعلقات کے ٹوٹنے سے بہت زیادہ ڈرو اس لیے
کہ یہ دنیا میں صیب اور بے شری کا باعث ہے اور آخرت میں اللہ کی
رحمت اور جنت سے دوری کا سبب ہے۔

نیز حسب موقع جب اہل خانہ میں کوئی ایسی خلاف بات دیکھو جس کا منانا ہی بہتر ہے تو
پھر ان کے ساتھ شفقت و محبت کا سلوک بند کر دو اور ان کے ساتھ وہی معاملہ اور سختی کرو جو ایک
مربی اور ذمہ دار کی حیثیت سے تمہارے لیے ضروری ہے۔ ایسی صورت میں تمہارا یہ کام ان کے
لیے امداد ہوگا اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے تمہارا نظر پھیر لینا مفید ثابت ہوگا۔ حدیث
شریف میں ہے کہ:

النصر اخاك ظالما او مظلوما۔ یعنی مظلوم کی مدد کرو اور
ظالم کو ظلم کرنے سے روکیو اس کے لیے مدد ہوگی۔

ایک دوسری حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

اشتكت الرحم الى الله عز وجل ممن يقطعها فرد
الله عليها اما ترضين ان اصل من وصلك واقطع
من قطعك۔ یعنی قرابت نے ایک مرتبہ خدا کی جناب میں ان
لوگوں کی شکایت کی جو قطع رحمی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسے
جواب دیا کہ کیا اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھے ملائے گا میں
اسے اپنے سے ملاؤں گا اور جو تجھے کانٹے گا میں اسے اپنے سے

کاٹ دوں گا۔

(۲۹) صلہ رحمی اور رشتوں کی بحالی سے عمر میں برکت ہوتی ہے

صلہ رحمی اور رشتہ داریوں کے برقرار رکھنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا

ارشاد ہے:

من سره ينساله في عمره ويزداد في رزقه فليتيق الله
ربه وليصل رحمه۔ یعنی جو شخص اس بات میں خوشی محسوس
کرتا ہے کہ اس کی عمر بڑھادی جائے اور اس کی روزی میں زیادتی
کی جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اپنے خاندانی
تعلقات کو جوڑے۔

والدین کے ساتھ ہر حالت میں نیکی کا برتاؤ کرتے رہو اور ہر نماز میں خصوصیت سے ان
کے لیے دعا اور استغفار کرتے رہو اور اس دعا کی ابتدا اپنی ذات سے کرو۔ حضرت ابراہیم نے یہی
طریقہ اختیار فرمایا ہے جسے قرآن نے نقل کیا ہے۔

(۳۰) کام کی بات کرو ورنہ خاموش رہو

جو بات کرو چچی تلی کرو ورنہ خاموش رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو
ليمسك۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو

وہ اچھی گفتگو کرے ورنہ خاموش رہے بیکار ہو اس اور یہودہ باتوں
سے پرہیز کرو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے:

الدرکم فضول المنطق۔ یعنی میں تم لوگوں کو فضول باتوں
کے خطرناک نتیجے سے ڈرا رہا ہوں۔

بہت زیادہ کھل کر بھنسنے سے بچتے رہو کیوں کہ یہ بات بیوقوفی کا سبب بنتی ہے۔ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم سے مسکراہٹ منقول ہے۔ لوگوں سے ہنسی مذاق اور دل لگی کی باتیں نہ کیا کرو کیوں کہ ایسا
کر کے تم اپنے کو خود لوگوں کی نظر سے گرا دو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ:
انی لا مزح ولا اقول الا الحق۔ یعنی کبھی کبھی میں مذاق بھی
کرتا ہوں تو بھی حق بات کے سوا نہیں کہتا ہوں۔

جس بات سے تم دوسروں کو روکتے ہو خود اسے ہرگز نہ کہو۔ بات ہمیشہ مختصر اور کام کی
کرو۔ حدیث شریف میں ہے کہ:

هل يكب الناس في نار جهنم الا هذا اى اللسان۔ یعنی
یہی زبان لوگوں کو دوزخ کی آگ میں منہ کے بل گرا دیتی ہے۔

جہاں تک ہو سکے خاموشی کی زندگی گزارو۔ حدیث شریف میں ہے کہ:
لا يستكمل الرجل الايمان حتى يعجز لسانه۔ یعنی آدمی
اپنا اس ایمان اسی وقت تکمیل کرتا ہے، جب اس کی زبان اس کے قبضہ
میں ہو جاتی ہے۔

(۳۱) بات بات پر قسم کھانا خطرناک غلطی ہے خدا کے علاوہ

کسی کی قسم کھانا ناجائز ہے

قسم کھانے کے بارے میں بڑی احتیاط چاہیے۔ جان بوجھ کر جھوٹی قسم تباہی اور بربادی
کا باعث ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

ان اصجل الخیر لو ابا صلة الرحم وان اصجل الشر
 عقوبة یسین الغموس لتروک الدیار بلاقع۔ یعنی
 لکھوں میں سزا دی وہ لگی ہے جس کا ثواب فوراً مل جاتا ہے اور
 برائیوں میں جہنمی قسم وہ برائی ہے جس کا عذاب فوراً مل جاتا ہے۔
 جہنمی قسم آبادیوں کو طلب کا دیرنا کر چھوڑ دیتی ہے۔ اگر قسم کھائی جائے تو خدا کے علاوہ
 کسی اور مخلوق کی قسم ہرگز نہ کھاؤ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ:
 لا تحلفوا باہا بالکم لیحلف حالف باہا او یسکت۔
 یعنی اپنے باپ دادا کی قسمیں نہ کھاؤ اگر کوئی قسم کھائے تو اللہ کی قسم
 کھائے ورنہ چپ رہے۔
 مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بات بات پر خدا کی قسم کھاؤ قرآن حکیم میں ہے کہ:
 لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایعالنکم۔ یعنی اللہ کی ذات کو اپنی
 قسموں کا نشانہ مت بنالو۔
 جب ایسی قسم کھاؤ جو خدا کی مرضی کے خلاف ہو اور اس کے پورا کرنے میں اس کی
 نافرمانی ہو تو اسے ہرگز پورا نہ کرو۔ بلکہ اس کا کفارہ۔ ۱۰۔ حدیث شریف میں ہے:
 لا تلذوا فی معصیۃ اللہ وکفارۃہا کفارۃ یمین
 والسنو یمین واذا حلفت علی یمین ثم رأیت
 غیرہا خیرا منها فأت الذی ہو خیر وکفرہ عن
 یمینک۔ یعنی جس چیز میں خدا کی نافرمانی اور معصیت ہو اس
 میں نہ راد اور نہ نہیں ہے ایسی نہ رکھاؤ وہی ہے جو قسم کا کفارہ
 ہے کیوں کہ نہ یہی قسم ہی ہے اور جب قسم کسی بات کی قسم کھاؤ پھر
 اس سے ابھی بات معلوم ہو جائے تو ابھی ہی بات کو کرو اور پہلی
 قسم کا کفارہ دو دو۔

طلاق وغیرہ کی قسم نہ کھاؤ یہ قاضیوں اور بدکاروں کی قسم ہے۔ حضرت عمر کا قول ہے:
 اربع جائز اذا تکلم الطلاق والعناق والشکاح
 والسنو۔ یعنی چار باتیں ایسی ہیں کہ منہ سے نکالنے سے بڑھتی
 ہیں: (۱) طلاق (۲) عناق یعنی غلام آزاد کرنا (۳) شکاح (۴) اور
 خدا کے لیے نہ راد و نہت ماننا۔

اگر تم نے کسی بات کی قسم کھائی اور ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک نے اس کے
 خلاف قسم کھائی ہے تو جب تک ان کی قسم میں خدا کی نافرمانی نہ ہو تم ان کی اطاعت کرو اور اپنی قسم کو
 پورا نہ کرو بلکہ کفارہ دیدو۔

(۳۲) کھانے کے آداب

جب کھانا کھانے بیٹھو تو پہلے اللہ کا نام لیا کرو۔ اگر بھول جاؤ تو جب بھی یاد آجائے بسم
 اللہ پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں:

تذکر اسم اللہ حین تذکر فانه یحول بین الخبث
 و بین ان یاکل معہ و یتقاء ما اکل۔ یعنی اگر تم کھاتے وقت
 بسم اللہ بھول جاؤ تو جب یاد کرو فوراً بسم اللہ کہو۔ کیوں کہ خدا کا نام
 کھانے والے اور خباثت میں حائل ہو کر اس کے شر سے
 بچا لیتا ہے۔

جب کھانی کر فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھو:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلْنَا مِنْ
 الْمُسْلِمِیْنَ۔ یعنی لائق حمد و ثناء ہی خدا ہے جس نے ہمیں کھلایا
 پلایا اور مسلمان بنایا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کے بعد یہی فرمایا کرتے تھے۔

جب دوسروں کے ساتھ کھانے پینے کا اتفاق ہو تو داہنے ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھاؤ

اوپر سے یا کسی اور کے سامنے سے کھانا نہ اٹھاؤ۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خلاف ادب کھانا کھایا تو آپ نے اس سے فرمایا:

اذکر اسم الله وکل مما یلیک۔ یعنی بسم اللہ کہو اور اپنے سامنے سے کھاؤ، کھاتے وقت ہمیشہ داہنا ہاتھ استعمال کرو، بایاں ہاتھ نہ لگاؤ۔

حدیث شریف میں آیا ہے:

انها اكلة الشیطان۔ یعنی بائیں ہاتھ کھانا شیطان کا کھانا ہے۔

اگر تم کھانے بیٹھے ہو اور سامنے کوئی آدمی ہے تو اسے بھی شریک کرلو۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

ان فی الجنة غرفا یرى ظاہرہا من باطنہا و باطنہا من ظاہرہا قیل لمن ہی؟ قال لمن اطعم الطعام وتابع الصیام وطیب الکلام وصلی باللیل والناس ینام۔ یعنی جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن کے باہر کی چیزیں اندر اور اندر کی باہر سے صاف نظر آتی ہیں۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کس لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ اس شخص کے لیے ہیں جو دوسروں کو کھانا کھلائے اور مسلسل پورے روزے رکھے اور پاکیزہ گفتگو کرے اور رات کو ایسے وقت تہجد کی نماز پڑھے جب کہ عوام نیند میں ہوں۔

روزہ داروں کو افطار کے وقت اپنے دسترخوان پر جمع کیا کرو۔ حدیث شریف میں ہے کہ:

من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ ولا ینقص من عمل الصائم شئ۔ یعنی جو شخص روزہ دار کو افطار کرائے گا تو

اسے بھی روزہ کی طرح ثواب ملے گا اور روزہ دار کے ثواب سے نہیں ہوگا۔

کھانے پینے کی چیزوں پر منہ سے پھونک نہ مارو یہ گنوار پن ہے۔ حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ علمائے اسلام نے بھی اس بات سے شدت سے منع فرمایا ہے۔ جب کھانے کے لیے تمہاری دعوت کی جائے تو اسے منظور کرلو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ:

الدعوة یوم العروس حق۔ یعنی شادی کے دن کی دعوت حق ہے۔

نیز حدیث شریف میں ہے کہ:

لو دعیت الی کراخ لا حبیب۔ یعنی اگر مجھے صرف بکری کے پائے کی دعوت دی جائے تو میں اسے ضرور منظور کر لوں گا۔

مسلمان کی دعوت بلا عذر شرعی رد نہیں کرنا چاہیے، ہاں اگر دعوت کے موقع پر خلاف شرع حرکات ہوں تو مت جاؤ ورنہ گناہ کے ساتھ ساتھ تمہاری ذمہ داری پر بھی حرف آئے گا۔ جس وقت کھانا کھاؤ تو اپنی انگلیوں کو زبان سے صاف کرو اور دانتوں میں خلل کر کے اٹکے ہوئے اجزاء کو نکال ڈالو دانتوں کے بیچ میں کھانے کے اجزاء کا رہ جانا بہت نقصان دہ اور عیب کی بات ہے۔ خصوصاً نماز کے وقت تو نہایت نامناسب چیز ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

لیس شیئ اشد علی الملک ان یری فی الرجل طعاما وهو یصلی۔ یعنی رحمت کے فرشتے کے لیے یہ بات بہت تکلیف دہ ہے کہ وہ آدمی کے دانتوں میں نماز پڑھتے وقت کھانا دیکھے۔

جنابت کے بعد فوراً غسل اور وضو کر کے پاکی نہیں حاصل کی ہے تو ہاتھ دھو کر کھانا کھا سکتے ہو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے البتہ نجاست سے پاکی حاصل کرنے میں بہت جلدی کرنی چاہیے۔

جن چیزوں کو تم کھاتے پیتے ہو ان کا احترام کرو ان سے وضو تک نہ کرو اور نہ ہی نہانے دھونے میں صابن کے طور پر ان کو استعمال کرو یہ گنوار پن ہے۔

(۳۳) شرم و حیا انسانیت کا زیور ہے اسے تنہائی میں بھی نہ اتارو تنہائی میں بھی تمہیں تمہیں نہ ہو بلکہ اس حالت میں بھی اللہ سے شرم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

لا احب ان یبلی لى شیئاً من لا یستحی من اللہ فی الخلاء۔ یعنی میں ایسے شخص کو اپنے کسی کام کا ذمہ دار بننا پسند نہیں کرتا جو تنہائی میں خدا سے شرم نہ کرے۔

غسل خانہ میں بغیر لنگی، تہبند یا چادر کے بلا پردہ داخل نہ ہو، اگر حمام میں تمہارے ساتھ کوئی اور شخص ہو تو دونوں کپڑوں کے ساتھ ہوں اور کبھی ایسا موقع آجائے کہ برہنہ آدمی کو تم دیکھ لو تو اس کی طرف سے فوراً نظر پھیر لو۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

لا یحل لاو مرأی یومن باللہ والیوم الآخر الا بازار۔ یعنی جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ بغیر کپڑے کے حمام میں داخل ہو۔

(۳۴) خط و کتابت کے آداب

لوگوں کے خطوط کے جواب دیا کرو۔ خط کا جواب دینا سلام کے جواب دینے کی طرح ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اذا حیثتم بتحیة فحیوا باحسن منها او ردوها۔ یعنی جب تم کو سلام کیا جائے، تو تم اس کے جواب میں اس سے بہتر جواب دو، یا کم از کم اس کو لوٹا دو۔

لہذا خط کے جواب میں بھی اچھے طریقہ اور حسن تحریر سے کام لیتا چاہیے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود کا قول ہے:

ارئى رجع الكتاب على حق كما ارئى رجع السلام۔ یعنی خط کا جواب دینا اپنے اوپر ایسا ہی ضروری سمجھتا ہوں جیسا کہ سلام کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں۔

(۳۵) سفر کے آداب

جب کہیں کا سفر کرو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرماتے تھے تو اسے پڑھا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَنَاءٍ وَكَأَبَةِ الْمُتَقَلِّبِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَسُوءِ الْمُنْظَرِ لِي الْآهْلِ وَالْمَالِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكُورِ۔ یعنی اے اللہ! میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اس بات سے کہ مال اور اہل و عیال پر برا انقلاب دیکھوں۔

سفر یا حضر میں کمزوروں، ضعیفوں اور ان لوگوں پر ہرگز ظلم اور زیادتی نہ کرو جو بے سر و سامانی اور کمپرسی کی اس حالت کو پہنچ گئے ہیں کہ تمہارے مقابلہ میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہے اور وہ بیکسی کے عالم میں صرف اللہ تعالیٰ کی دہائی دیتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں کیوں کہ ایسے مظلوموں کی آہ کبھی نہ کبھی رنگ لائے گی اور تمہیں اپنی زیادتی کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ:

ثلاثة لا ترد دعواتهم الامام العادل والصائم حتى يفطر و دعوة المظلوم فانها تصعد فوق الغمام فيقول الله لها وعزتي وجلالي لا نصرنك ولو بعد حين۔ یعنی تین آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی (۱) امام عادل کی دعا (۲) روزہ دار کی دعا جب تک وہ افطار نہ کرے (۳) اور مظلوم کی دعا مظلوم کی دعا آسمان پر چڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تسلی

دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ میری عزت اور میرے جلائی قسم ہے دیر
سوی ضرورت میں تیری مدد کروں گا۔

(۳۶) مسافر کو رخصت کرنے کے آداب

جب کسی مسافر کو رخصت کرو تو یہ دعا پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر
صحابہ کرام کو اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے:

رُوِّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى وَغَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ وَيَسِّرَ لَكَ
الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ
وَأَخَوَاتِيْمَ عَمَلَكَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ تم کو تقویٰ اور پرہیزگاری کا
تو شہ سفر دے اور تمہارے گناہ کو بخش دے اور تم جہاں کہیں پہنچو
تمہارے لیے بہتری کی راہ آسان کر دے میں تمہارے دین کو،
تمہاری امانت و دیانت کو اور تمہارے کام کے نتائج اور انجام کو خدا
کے حوالے کرتا ہوں۔

(۳۷) نئی جگہ پہنچنے کی دعا

جب کسی نئی جگہ پہنچو تو یہ دعا پڑھو:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ۔ یعنی میں
اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعہ اس کی مخلوق کے شر سے پناہ
مانگتا ہوں۔

اس دعا کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

من نزل منزلاً فقال هذا الكلمات وفي شؤ منزله
حتى يرحل منه۔ یعنی جو شخص کسی جگہ میں پہنچ کر اس دعا کو
پڑھے گا تو واپسی تک اس کے شر سے بچا رہے گا۔

اور جب کسی شہر یا دیہات میں پہنچ جاؤ تو یہ دعا پڑھو:

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا خَيْرَهَا وَاصْرِفْ عَنَّا وَبَاءَهَا۔ یعنی
اے اللہ! ہمیں اس مقام کی برکت دے اور اس کی وبا سے ہمیں
محفوظ رکھ۔

جمعرات کے دن سفر کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن کو سفر کے لیے پسند
فرماتے تھے۔ سفر و حضر میں جب کوئی ناگہانی مصیبت پڑے تو یہ دعا پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایسے موقع پر اسے پڑھا کرتے تھے:

يَا حَسْبِيَ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ۔ یعنی اے خدا یا حی
یا قیوم میں تیری رحمت سے مدد چاہتا ہوں۔

(۳۸) سونے جاگنے کے آداب اور دعائیں

سوئے وقت یا کسی اور وقت منہ کے بل نہ لیٹو یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ حدیث شریف
میں آیا ہے:

انها ضجعة يبغضها الله۔ یعنی ایسے لیٹنے کو اللہ تعالیٰ ناپسند
فرماتا ہے۔

سوئے وقت یہ دعا پڑھا کرو:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْقَائِمُ الدَّائِمُ لَا تَزُولُ خَلَقْتَ كُلَّ شَيْءٍ
لَا شَرِيْكَ لَكَ عَلِمْتَ كُلَّ شَيْءٍ بِغَيْرِ تَعْلِيْمٍ اَغْفِرْ لِيْ
اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ۔ یعنی اے اللہ تو قائم و دائم ہے
تیرے لیے کبھی زوال نہیں ہے، تو نے ہر چیز پیدا کی ہے، کوئی بھی
کام یا کسی بات میں تیرا شریک نہیں ہے تو ہر چیز کو بغیر بتائے
جاننا ہے مجھے بخش دے حقیقت یہ ہے کہ تیرے سوا کوئی بھی گناہوں
کو معاف نہیں کر سکتا۔

جب حضرت علیؓ نے پہلے پہل یہ دعا مانگی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پسند آئی

کہ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ بھی علی ابن ابی طالب کی دعا کیوں نہیں مانگتے ہو۔

حدیثوں میں سوتے وقت یہ دعا بھی منقول ہے:

بِسْمِ رَبِّي وَصَفْتُ جَنِّي۔ یعنی اپنے رب کے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھ دیا۔

دوسری دعا یہ ہے:

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا۔ یعنی اے اللہ تیری ہی ذات پر مرتا ہوں (سوتا ہوں) اور زندہ ہوتا ہوں (بیدار ہوتا ہوں)۔

جب سو کر اٹھو تو یہ دعا پڑھو:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اٰخِيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاَلَيْهِ اَنْشُرُوْا۔ یعنی سب تعریف اسی خدا کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے (سلانے) کے بعد پھر سے زندہ (بیدار) کیا اور ہمیں قبر کی نیند کے بعد بیدار ہو کر اسی کے پاس جانا ہے۔

جب سوتے میں ڈر کر جاگ جاؤ تو یہ دعا پڑھو:

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ مِنْ غَضَبِهِ وَ عِقَابِهِ وَمِنْ خَيْرِ عِبَادِهِ وَمِنْ خَيْرِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يُّخَضَّرُوْنِ۔

(۳۹) کپڑے پہننے کے آداب

اپنے کپڑوں کو ظاہری نجاست سے پاک رکھو اور باطنی نجاست یعنی گناہوں سے بھی

پاک رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی حکم دیا ہے:

وَتَبَايَكَ فَطَهِّر۔ یعنی اپنے کپڑوں کو پاک کرو۔

پیشاب، پامخانہ اور دوسری نجاستوں سے پاکی کے بغیر کپڑے نہ پہننے جائیں۔ حتی الوسع جمعہ اور عیدین میں عمامہ وغیرہ کو نہ چھوڑو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقعوں پر ان کا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ نیز آپ نے فرمایا:

اِنَّ اللّٰهَ اعَزَّ اِلَاسْلَامَ بِالْعِمَامِ وَالْاَلْوِيَةِ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عماموں اور جھنڈوں سے عزت دی ہے۔

(۴۰) پیشاب پامخانہ کے آداب

جب پیشاب پامخانہ سے فارغ ہو جاؤ تو پہلے شرم گاہ کو دھو پھر دوسرا کام کرو۔ جس وقت اہل قبا کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی:

فِيْهِ رَجَالٌ يَّحِبُّوْنَ اَنْ يَّطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يَحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ۔ یعنی اس میں ایسے لوگ ہیں جو طہارت حاصل کرنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔

تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم لوگوں کے یہاں طہارت کا خاص اہتمام اور طریقہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، ان حضرات نے جواب دیا کہ:

وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَا مَنَّا اَمْرًا وَلَا رَجُلًا يَأْتِي الْخِلَاءَ فَبَدءُ بَشْيٍ دُونَ غَسَلِ فَرْجِهِ بِالْمَاءِ۔ یعنی ہم اس ذات کی قسم کھا کر کہتے ہیں جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے کہ ہم سے ہر عورت اور مرد جب پامخانہ جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنی شرم گاہ کو پانی سے دھوتا ہے۔

جب پیشاب پامخانہ کے لیے بیٹھو تو قبلہ کی طرف چہرہ اور پشت نہ کرو اور اس طرح بیٹھو کہ قبلہ کی طرف نہ پشت پڑے نہ چہرہ پڑے، داہنے ہاتھ سے استنجانہ کرو۔ حدیث شریف میں ہے کہ:

اِنَّهٗ كَانَ يَأْمُرُ اَصْحَابَهٗ اَنْ لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَنْجُوا بِاَيْمَانِكُمْ وَلَا تَسْتَنْجُوا بِعِظْمٍ وَلَا بِرَوْثٍ۔

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم فرماتے تھے کہ تم نہ قبلہ کی طرف چہرہ کرو نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرو اور نہ ہڈی، گوبر اور مٹکئی سے استنجا کرو۔

(۴۱) زیب و زینت کے آداب

تم ایسی خوشبو نہ استعمال کرو جس کا رنگ ظاہر ہوتا ہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

طیب الرجال ما بطن لونه و ظہور ریحہ و طیب

النساء ما ظہور لونه و بطن ریحہ۔ یعنی مردوں کی خوشبودہ

ہے جس کا رنگ چھپا ہوا اور مہک ظاہر ہو اور عورتوں کی خوشبودہ وہ

جس کا رنگ ظاہر ہو اور مہک چھپی ہو۔

خلوف نامی خوشبو جس میں زعفرانی رنگ غالب ہوتا ہے ہرگز استعمال نہ کرو البتہ اگر رنگ دار مٹکئی میں ایسے اجزاء ہوں جو اس کے رنگ کو ابھرنے نہ دیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اس قسم کی رنگ دار چیزوں کا استعمال فخر و تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے اسی طرح مرد ہو کر اپنے ہاتھوں اور ناخنوں کو مہندی وغیرہ سے نہ رنگو، یہ عورتوں کا کام ہے اور انہیں کے لیے زینت ہے مگر اسے بعض جاہل مرد بھی کرنے لگتے ہیں۔ ارباب علم و فضل اور اہل عز و شرف کا طور طریقہ اس کے بالکل خلاف ہے۔

عورتوں کا طور طریقہ اختیار کرنا اور ان کی نقل اتارنا یا زنا نہ حرکت کرنا سخت بری بات ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

اربعة يمسون الله عليهم ما خط ويصبحون والله

عليهم غضبان المتشبهون من الرجال بالنساء

و المتشبهات من النساء بالرجال ومن اتى بهيمة او

عمل عمل قوم لوط۔ یعنی چار گروہ ایسے ہیں جن کی صبح و شام

خدا کے غضب میں گزرتی ہے (۱) مردوں میں سے عورتوں کی

مشابہت پیدا کرنے والے (۲) عورتوں میں سے مردوں کی

مشابہت پیدا کرنے والی (۳) جانور کے ساتھ بد فعلی کرنے والے (۴) قوم لوط کا کام کرنے والے یعنی اغلام باز۔

سو نے چاندی کے برتن میں عطر اور تیل وغیرہ تک نہ رکھو اور نہ اس میں خوشبو ساگڑو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سو نے چاندی کے برتن کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ ریشمی کدوں پر نہ سوؤ کیوں کہ ریشمی کپڑے عورتوں کے لباس ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے حرید و بیا کا استعمال ناجائز قرار دیا ہے۔

نہ از ارکھولو، نہ شنگے رہو، نہ ناز و ادا کے ساتھ معشوقانہ انداز سے قدم اٹھا کر چلو۔ حدیث شریف میں اس نازک رفتاری کے متعلق ہے:

انہما من اخلاق قوم لوط۔ یعنی ناز و ادا سے بن سنور کر

مردوں کا چلنا قوم لوط کے اخلاق سے ہے۔

(۴۲) اجنبی عورت سے تنہائی میں نہ ملو

اجنبی عورت سے تنہائی میں ہرگز نہ ملو، ایسی حالت میں شیطانی حرکات کا سخت خطرہ ہے۔ حضرت عمرؓ کا فرمان ہے:

ما خلا رجل بامرأة ليست له بمحرم الا للشهم

الشیطان۔ یعنی جب کبھی کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ

تنہائی میں ہوتا ہے تو ان دونوں کا تیسرا شیطان بھی ہوتا ہے۔

ایسی عورت سے کبھی بھی مصافحہ نہ کرو، چونکہ تمہاری منکوحہ ہے اور نہ رشتہ یا رضاعت کی وجہ سے تم پر حرام ہے اور نہ ایسی عورت کا ہاتھ اپنے جسم پر رکھو نہ اس کے جسم پر اپنا ہاتھ رکھو، بلکہ احتیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ اپنے خاص متعلقین کے علاوہ کسی حنین اجنبی مرد سے بھی نہ معانفہ کرو اور نہ اس کا بوسہ لو البتہ قرابت داروں کے ساتھ محبت کا طریقہ برت سکتے ہو۔ چنانچہ حضرت جعفر ابن ابی طالبؓ حبشہ کی ہجرت سے واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سینہ سے لگایا اور دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اسلام کی بیعت کے وقت بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

عورتوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کبھی نہیں دیتے تھے۔

جب اپنی عورت کے پاس جاؤ تو دوسروں کو اس بات کا احساس تک نہ ہونے دو جاتے ہوئے تمہیں نہ کوئی دیکھ سکے اور نہ آہٹ پاسکے۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

استحيوا من الله حق الحياء قالوا كيف نستحيي
من الله حق الحياء قال احفظوا الراس وما حوى
والبطن وما وعى واذكروا الموت البلاء وذروا
زينة الحياة الدنيا۔ یعنی لوگو! تم لوگ اللہ سے حیا کرتے
ہوئے حیا کا پورا حق ادا کرو، صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم ہم اللہ سے حیا کے مطابق کیسے حیا کریں؟ آپ نے
فرمایا: (۱) تم لوگ اپنے سر اور اس کی تمام چیزوں یعنی منہ،
زبان، کان، آنکھ، ناک عقل و دماغ کی حفاظت کرو (۲) شکم اور
اس کی تمام چیزوں یعنی کھانے پینے اور شرم گاہوں کی حفاظت کرو
(۳) موت اور بدن کے سڑنے گلنے کو یاد کرو (۴) اور حیات
دنیا کی بیکار چیزوں کو چھوڑ دو۔

(۴۳) سلام و مصافحہ اور ملنے کے آداب

تم لوگ آپس میں علیک سلیک کو خوب پھیلاؤ کوشش کرو کہ دوسروں سے پہلے تم خود سلام
کرو، اس کی وجہ سے تمہیں عوام معزز و محترم سمجھیں گے۔ خدا کے یہاں تم کو اجر ملے گا اور دنیا کی
سوسائٹی میں عزت و فضیلت کا تختہ ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا قول ہے:

السلام اسم من اسماء الله وضعه فيكم فافشوه
فيكم فان الرجل اذا سلم كتب له عشر
حسنات۔ یعنی ”سلام“ خدا کے ناموں میں سے ایک نام
ہے، خدا نے تمہارے اندر اسے رکھا ہے۔ لہذا تم اسے آپس میں

خوب پھیلاؤ جب آدمی سلام کرتا ہے تو اس کے لیے دس نیکیاں
لکھی جاتی ہیں۔

جب کوئی شخص تم سے مصافحہ کرے تو جب تک مصافحہ کرنے والا اپنا ہاتھ نہ کھینچے تم بھی اپنا
ہاتھ نہ کھینچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی سے مصافحہ فرمایا تو پہلے اپنا دست مبارک
نہیں کھینچا اسی طرح جب کوئی تمہاری طرف منہ کر کے بات چیت کرے تو جب تک وہ بھی اپنا چہرہ
نہ پھیرے تم اس کی طرف سے اپنا چہرہ مت پھیرو اور جب کسی کے پاس تم بیٹھے ہو یا تمہارے پاس
کوئی بیٹھا ہو تو تم اس سے آگے نہ بڑھو اور نہ اپنا گھٹنا اس کے گھٹنے سے آگے کر کے بیٹھو۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب آپ اس طرح کسی کے ساتھ بیٹھتے تھے تو آگے نہیں
ہوتے تھے۔

کسی غیر مسلم سے پہلے تم سلام نہ کرو اگر وہ تم سے پہلے سلام کرے تو صرف و علیکم کہہ
دیا کرو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے کسی غیر مسلم کے پاس خط لکھو تو السّلام
عَلَيْهِ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى لکھو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلہ کذاب کے پاس خط تحریر
فرمایا تھا تو اسی طرح سلام لکھا تھا۔ غیر مسلم سے ہاتھ ملانے میں نیز اس کے گھر میں نماز پڑھنے میں
کوئی حرج نہیں۔

(۴۴) صلوٰۃ و سلام اور جاں نثاری صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونی چاہیے

نبی کے علاوہ کسی کو صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیک نہ کہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس سے منع فرمایا ہے:

لا ينبغي الصلوة من احدٍ لاحدٍ الا للنبي عليه
السلام۔ یعنی سوائے نبی کے دوسرے کی طرف کسی کا صلوٰۃ بھیجنا
جائز نہیں ہے۔

اسی طرح کسی کو جعلی اللہ فداء ک۔ یعنی مجھے تم پر فدا کر دے نہ کہو۔ جب حضرت زبیرؓ
نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں یہ جملہ کہا تو آپ نے فرمایا تھا: مائسک

اعمر ابھٹک بعد۔ یعنی زیر ماتم نے اب تک اپنا گنوار پن نہیں چھوڑا، علماء سے منقول ہے کہ آپس میں ایسا نہ کہا جائے۔

(۴۵) تعلقات اور دوستی کے آداب

کسی شخص کے حلقہ اثر میں اپنا اثر پھیلانے کی کوشش نہ کرو بلکہ آدمی کے گھر میں یا اس کے حلقہ اثر میں تم امامت تک نہ کرو، ہاں اگر وہ اس کی اجازت دے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه الا باذنه۔ یعنی کسی آدمی کے گھر میں یا اس کے حلقہ اقتدار میں اس کی اجازت کے بغیر امامت نہ کی جائے۔

تم کبھی اس کی خواہش نہ کرو کہ لوگ تمہاری تعظیم کے لیے کھڑے ہوں۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

من سره ان يمثل له ابن آدم قياما وجبت له النار۔ یعنی جو اس بات سے خوش ہو کہ آدمی اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے تو ایسے آدمی کے لیے جہنم کی آگ ضروری ہو جائے گی۔

اگر تم کو کسی سے خدا کے لیے محبت ہے تو اس سے اپنی اس محبت کا اظہار کر دو کہ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آکر کہا کہ میں فلاں آدمی سے خدا کے لیے محبت کرتا ہوں اس سے میری اور کوئی غرض نہیں ہے، آپ نے پوچھا کہ اس صاف محبت کی خبر تم نے اپنے دوست کو بھی کی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ تم اسے اس بات کی خبر کر دو۔ چنانچہ جب اس صحابی نے اپنے دوست کو اس کی اطلاع دی تو اس دوست نے کہا:

أحبك الله الذي أحببتني له۔ یعنی جس خدا کے واسطے تم نے مجھ سے محبت کی ہے وہ جہیں اپنا محبوب بنا لے۔

بے غرض اور مخلصانہ تعلقات ایک قسم کی عبادت ہے جس کی جزا جنت تک ہوتی ہے۔ کسی

سے محبت ہو تو خدا کے لیے ہی ہو۔ یہ باتیں مسلمان کا شیوہ زندگی ہونی چاہئیں۔
(۴۶) حسب و نسب پر خود فخر نہ کرو اور دوسروں کو طعنہ نہ دو
اپنے حسب و نسب اور خاندان پر نہ فخر کرو اور نہ دوسروں کو خاندان اور نسب پر طعنہ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ:

شعبتان لا يتر كهما امتي البياحة والطعن في الانساب۔

یعنی میری امت میں نوحہ و ماتم اور نسب پر طعنہ زنی کی و بار ہے گی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر ڈرایا ہے کہ خیر دار تم لوگ اس کے قریب نہ جاؤ۔

نسب اور خاندان کی وجہ سے ناجائز طرفداری نہ کرو۔ فیصلہ نامی ایک صحابیہ عورت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! امن العصبية ان يعين الرجل قومه على ظلم قال نعم۔ یعنی یا رسول اللہ! کیا یہ بھی عصبیت جاہلیہ ہے کہ آدمی ظلم کرنے پر اپنی قوم کی مدد کرے آپ نے فرمایا ہاں قرآن حکیم میں ہے کہ عدل وانصاف کو ہرگز نہ چھوڑو اگرچہ اپنے قریبی رشتہ داروں کا معاملہ ہو۔

تم جس نسل سے ہو اس کے خلاف کبھی دعویٰ نہ کرو اور دوسری نسل سے اپنے کو مت ثابت کرو یہ بات کفر تک کو پہنچ جاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

من ادعى لغير ابيه وهو يعلم فقد كفر ومن ادعى

قوما ليس فهو منهم فليستوا مقعده من النار ومن

الدعى رجلا بالكفر او قال عدو الله وليس

كذلك الا حارث عليه۔ (۱) جس شخص نے جان بوجھ کر

دوسرے باپ و دادا سے ہونے کا غلط دعویٰ کیا تو اس نے کفر کا کام کیا

(۲) اور جس نے ایسی قوم سے ہونے کا دعویٰ کیا جس سے وہ نہیں

(۱) یہ تخریض حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد سے لیا گیا ہے۔

ہے تو پھر اس کا حکم آگ میں ہے (۳) اور جس نے مسلمان کے کافر ہونے کا دعویٰ کیا یا اسے اللہ کا دشمن کہا اور وہ ایسا نہیں ہے تو پھر یہ بات خود کہنے والے پر لوٹ آتی ہے۔

(۴) کسی کلمہ گو کو کافر نہ کہو اور نہ اسے فاسق و فاجر کہو! کسی کلمہ گو کو کافر نہ کہو یا اسے فاسق و فاجر نہ کہو، غلطی ہے۔ تم اس سے ہمیشہ سختی کے ساتھ بچتے رہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ:

لا یرمی رجل رجلاً ولا یومیہ بالكفر الا اردت علیه ان لم یکن صاحبہ کذا لک۔ یعنی اگر کوئی آدمی کسی آدمی پر بہت باندھتا ہے یا کافر کہتا ہے اور وہ ایسا نہیں ہوتا تو پھر اس کی بات خود اسی پر لوٹ آتی ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ:

سباب المسلم فسوق وقتاله کفر۔ یعنی مسلمان کو گالی گلوچ دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔

دوسری حدیث شریف میں ہے:

ایما رجل قال لایحیہ کافر فقد باء بہما احدهما۔ یعنی جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہے گا تو دونوں میں سے ایک پر یہ بات بھیجی جائے گی۔

اس سے زیادہ صاف اس سلسلہ میں یہ حدیث شریف ہے:

اذا قال لایحیہ کافر فقد کفر احدهما ان کان الذی قال لہ کافراً فقد صدق وان لم یکن کما قال فقد باء الذی قال لہ بالكفر۔ یعنی جب کوئی آدمی کسی دوسرے کو کافر کہتا ہے تو ان دونوں میں سے ایک کفر کرتا ہے، اگر وہ

واقعی کافر ہے تب تو کہنے والا سچا ہے اور اگر وہ ایسا نہیں ہے تو پھر کافر بنانے والا خود کفر کو لے کر واپس ہوتا ہے۔

تم نیکی کی تبلیغ اور برائی سے منع کرتے رہو، مگر کسی کلمہ گو کو اپنی زبان سے ہرگز کافر نہ کہو۔ کسی مسلمان کو کافر نہ کہنا خدا کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے جس کی سزا ضرور ملتی ہے اور آدمی اپنے دین و ایمان سے جاتا ہے۔

(۴۸) میاں بیوی کی باہمی زندگی دنیا کی جنت ہونی چاہیے

میاں بیوی کی زندگی کو ہمیشہ گھر کے لیے جنت بنائے رکھو، اس میں کبھی کسی قسم کی خرابی نہ پیدا ہونے دو۔ اگر مرد اور عورت مل کر خوشی کی زندگی گزار دیں گے تو سارا کنبہ خوش و خرم رہے گا اور سب کی زندگی تروتازہ رہے گی۔ اگر زن و شوہر میں ذرا سا بال پڑا تو خاندان کی زندگی تک تلخ ہو جائے گی اور اولاد کی تعلیم و تربیت پر بہت برا اثر پڑے گا۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے:

احسنکم اخلاقاً احسنکم لاهلہ۔ یعنی تم مسلمانوں میں بہترین اخلاق والا وہی شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے خوش خلق ہو۔

اصلاح ذات البین کو اسلام میں عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

الا انبئکم بدرجۃ افضل من الصلوٰۃ والصیام والصدقة قالوا بلی قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین ہی الحالقة۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا: کیا تم لوگوں کو ایک ایسے مرتبہ کی خبر نہ دوں جو نماز، روزہ، زکوٰۃ سے بھی افضل ہے، صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیے یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا درجہ ذات البین کی خوشگواہی کا ہے اور اس کی خرابی تمام اچنائیوں کو مٹا دینے والی ہے۔

زن و شوہر کی خوشگواہی کے لیے اگر طرفین کو جھوٹ بھی بولنا پڑے تو گناہ نہیں ہے کیوں کہ اصلاح ذات البین میں ہا ہی دلجوئی کے لیے غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ایسا نہ کیا جائے تو پھر میاں بیوی کی جنت کے دوزخ بن جانے کا خطرہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيراً
او ينسى خيراً۔ یعنی وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں صلح
و مصالحت کرانے کے لیے کوئی اچھی بات کہے یا کوئی اچھی بات
قل کرے۔

حضرت ام کلثوم بنت عقبہ فرماتی ہیں کہ:

لم اسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من
الكذب الا في ثلاث الاصلاح بين الناس وحديث
الرجل امراته وحديث المرأة زوجها۔ یعنی میں نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تین باتوں کے علاوہ اور کسی معاملہ
میں جھوٹ بولنے کی اجازت دیتے ہوئے نہیں سنا (۱) لوگوں کے
درمیان صلح و مصالحت میں (۲) مرد کے اپنی عورت سے گفتگو کرنے
میں (۳) عورت کے اپنے مرد سے گفتگو کرنے میں۔

(۳۹) مسلمان کا دل کشادہ اور دسترخوان وسیع ہونا چاہیے

مسلمان کی زندگی نہایت صاف ستھری اور سادہ ہونی چاہیے، مگر کھانے پینے اور رہنے
سنے میں ایسی روش اختیار کرنی چاہیے کہ کبھی کسی موقع پر دنیا میں مسلمان کو ذلیل اور رسوا نہ ہونا
پڑے۔ اچھی کمائی کر کے اچھا کھانا اور اچھا پہننا چاہیے۔ ایک موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے حضرت عمرو بن عاصؓ سے فرمایا کہ:

يا عمرو نعم المال الصالح للفرء الصالح۔ یعنی اے

عمرو! صالح آدمی کے لیے صالح مال بہت اچھی چیز ہے۔
مال حاصل کرو خود کھاؤ اہل و عیال کو کھلاؤ اور خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ حلال کمائی کو حلال
طریقے سے کھاؤ اور کھلاؤ گے تو ثواب پاؤ گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ:
ما اطعمت نفسك فهو صدقه وما اطعمت ولدك
وزوجتك وخادمك فهو صدقه۔ یعنی جو تم خود کھاتے
ہو وہ صدقہ ہے اور جو اپنے بیٹے اور عورت اور ملازم کو کھلاتے ہو وہ
صدقہ ہے۔

یعنی اپنے بازو سے کما کر خود کھانا اور متعلقین کو کھلانا ثواب کا کام ہے۔ حدیث شریف
میں آیا ہے کہ:

ان الله يحب العبد القوي من العبد الضعيف۔ یعنی اللہ
تعالیٰ تندرست و صحت مند بندہ کو کمزور کے مقابلہ میں زیادہ پسند
فرماتا ہے۔

اس لیے ضروری ہے کہ اپنی صحت کو برقرار رکھا جائے، تاکہ ذمہ دارانہ طریقے سے دنیا
میں اپنی اور اپنے متعلقین کی زندگی گزارنے میں آسانی ہو۔

البتہ کھانے پینے میں فضول خرچی ہرگز نہ کرو۔ قرآن حکیم میں ہے:

ان المبلدين كانوا اخوان الشياطين۔ یعنی بھیا طریقہ پر
خرچ کرنے والے شیاطین کے بھائی بند ہیں۔

حدیث شریف میں ہے:

كان ينهى عن قيل وقال واضاعة المال وكثرة
السؤال۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیکار باتوں اور مال کے
ضائع کرنے اور سوال کی کثرت سے منع فرمایا کرتے تھے۔

دولت و ثروت خدا کی نعمت ہے اسے بھیا طریقہ سے ضائع کرنا ناشکری ہے۔

(۵۰) اطمینان کی زندگی گزار کر اسلام پر عمل کرو

رہنے سہنے کے لیے مکان بنانا بھی اسلام نے ضروری قرار دیا ہے۔ تاکہ مسلمان دنیا میں عزت و آبرو کی زندگی گزارے اور اس کی اولاد کے لیے ٹھکانہ ہو۔ حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ:

یا ایہا الناس! اصلحوا علیکم مٹاویکم۔ یعنی اے لوگو! تم اپنے ٹھکانوں اور گھروں کو ٹھیک کرو مکانات کو صاف ستھرا رکھو اور چوڑا بناؤ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

من سعادة المرأة المسکن الواسع والجار الصالح والمرکب الہنی۔ یعنی آدمی کی خوش نصیبی ہے کہ (۱) اس کا گھر کشادہ ہو (۲) اس کا پرہیزی نیک ہو (۳) اور اس کی سواری عمدہ ہو۔

(۵۱) خاندان اور گھر میں عورت کی ذمہ داری

خانگی زندگی کے سدھارنے میں گھر کی ملکہ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر گھر میں عورت سلیقہ مند ہے تو سارا گھر ہمیشہ خوش و خرم اور پھولا پھلا رہے گا اور اگر عورت خدا نخواستہ بے سلیقہ ہے تو پھر گھر کا خدا ہی حافظ ہے۔ مسلمان کے گھر کے آباد ہونے میں مرد کی طرح عورت کی بڑی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والرجل راع فی اہلہ والمرأة راعیة فی بیت زوجها والخادم فی مال سیدہ۔ یعنی تم سب کے سب چرواہے ہو اور سب کے سب اپنے گلوں (ریوڑ) کے بارے میں جواب طلب کیے جاؤ گے (۱) امام مگران اور ذمہ دار ہے اور وہ اپنے ماتحت کے بارے میں جواب دہ ہے (۲) آدمی اپنے اہل و عیال میں ذمہ دار ہے

(۳) عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار اور مگران ہے (۴) ملازم اپنے اپنے مالک کے مال میں ذمہ دار ہیں ان میں سے ہر ایک ذمہ دار سے اس کی ماتحتی کے بارے میں سوال ہوگا۔

عورت اپنے شوہر کے گھر کی ملکہ ہے اس کے حسن انتظام سے گھر کی حکومت کی نیک نامی اور کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ نہایت دیانت داری کے ساتھ اپنے گھر کی عزت و آبرو کو قائم رکھے اور اسے آباد کرنے کی کوشش کرے تاکہ آنے والے اور پرزوں کے لوگ بھی اس کی سلیقہ مندی پر خوش ہوں اور دوسری عورتیں اس سے سبق لے کر گھر کے کام اور آنے جانے والے لوگوں کی خدمت میں اپنی نیک نامی جائیں۔ حضرت ابواسید ساعدیؓ نے اپنی شادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و لیمہ کی تو نئی بیوی نے جو ابھی دلہن تھیں دعوت کا سارا انتظام کیا اور مہمانوں کی خدمت کی: نو کانت امراتہ خادمہم وہی العروس۔ یعنی اس دعوت میں ابواسیدؓ کی بیوی جو کہ دلہن تھیں لوگوں کو خادمہ بن کر کام کرتی تھیں۔

گھر کے دوسرے کام بھی جہاں تک ہو سکے خود کرنا چاہیے اور امور خانہ داری کے سلسلے میں ہر چھوٹی بڑی بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے تاکہ گھر کے بند و بست میں خلل نہ پڑے۔ ایک مرتبہ کثیر بن عبیدؓ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہؓ کی خدمت میں گئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ کپڑا تم ذرا تھام لو تاکہ میں سی لوں، راوی کا بیان ہے کہ میں کپڑا پکڑ کر عرض کیا ام المؤمنین! اگر میں باہر جا کر اس بات کی خبر کر دوں تو لوگ اسے آپ کا بخل کہیں گے یہ سن کر آپ نے فرمایا: ابصر شانک انه لاجدید لمن لا یلبس الخلق۔ یعنی تم اپنا کام دیکھو۔ بات یہ ہے کہ جو شخص پرانا کپڑا نہیں پہنتا ہے اس کے لیے نیا کپڑا نہیں ہے۔

(۵۲) والدین کے حقوق اور ان کے ساتھ نیک سلوک

ماں باپ کے حقوق اولاد پر بہت زیادہ ہیں اور ان کی ہر طرح کی خدمت اور خوشی میں اولاد کے لیے راحت ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ احسان اور نیک سلوک کرے اور فرمایا ہے کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر رکھا

ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی تمہارے سامنے بڑھاپے کی منزل میں پہنچ جائیں تو تم ان کو نہ ڈانٹو اور نہ جھڑکوجی کہ ان کو "اف" بھی نہ کہو بلکہ ان سے نرم اور مہربانی بات کرو اور ان کے لیے ہر وقت محبت و شفقت کے ساتھ ہر خدمت کے لیے تیار رہو اور ان کے حق میں دعا کرتے رہو کہ اے اللہ! تو میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم کر کے میری پرورش کی۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا، انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا: بر الوالدین۔ یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، انہوں نے پوچھا اس کے بعد پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا فرمان ہے:

رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی مسخط الوالد۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشی والد کی خوشی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناخوشی والد کی ناخوشی میں ہے۔

باپ کے مقابلہ میں بعض اسباب کی وجہ سے ماں کا حق اولاد پر زیادہ ہے۔

حضرت معاویہ بن حیدرؓ سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا:

یا رسول اللہ من ابر قال امک قلت من ابر قال امک، قلت من ابر قال امک ثم الاقرب فالاقرب۔ یعنی میں کس کے ساتھ نیک سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ، میں نے عرض کیا کس کے ساتھ نیک سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ، میں نے عرض کیا کس کے ساتھ نیک سلوک کروں؟ آپ

نے فرمایا ماں کے ساتھ، جب بچگی بار میں نے عرض کیا کہ میں کس کے ساتھ نیک سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ، پھر درجہ بدرجہ قربت داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔

ماں باپ کی نافرمانی اور ان سے ترک تعلق شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، اس لیے کبھی والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرامؓ کو خطاب کر کے فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑے گناہ کو نہ بتاؤں کہ تم اس سے بچتے رہو، تین بار یہ جبیہ فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا:

الا شرک بالله وعقوق الوالدین وجلس وکان متکئاً الا وقول الزور ما زال یکررہا۔ یعنی سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے اس کے بعد والدین سے ترک تعلق کرنا ہے اس کے بعد خبردار جھوٹ بات بولنا ہے، یہ آخری جملہ فرماتے وقت آپ بیٹھ گئے اور بار بار اسے دہراتے رہے۔

البتہ برائی اور گناہ کی باتوں میں والدین کی فرمانبرداری نہیں کی جاسکتی بلکہ اس میں نافرمانی کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ:

لا طاعة لمخلوق فی معصية الخالق۔ یعنی خالق کی معصیت کر کے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاسکتی۔

(۵۳) اولاد کے حقوق اور ان کے ساتھ نیک سلوک

اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے ٹکڑے ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ بڑی محبت و شفقت کا برتاؤ کرنا چاہیے اور اس کی تعلیم و تربیت اور زندگی سنوارنے میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے زن و شوہر کی کا نہایت صاف ستھرا اور پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ تاکہ بچے اس میں اچھے انداز میں پروان چڑھیں۔ جو چہن ہر ابھرا اور رنگ و بو سے مالا مال ہوگا اس کے چمن زادے بھی باغ و بہار بنے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق کی

طرح اولاد کے حقوق کی بھی تلقین فرمائی ہے آپ نے فرمایا ہے کہ اولاد تمہارے دل کی خوشبو اور
ریحان ہیں، تم ان کے ساتھ محبت و شفقت کا برتاؤ کرو، نہ ان کو گالی گلوچ دو نہ ان سے جھوٹا وعدہ
کرو، نہ ان کے سامنے ان کے والد یا والدہ کو برا بھلا کہو اور نہ ان کی طفلانہ غیرت و حمیت کو ٹھیس
پہنچاؤ۔ ایک مرتبہ ایک آقا اپنی باندی کو بار بار خدمت کے لیے بلاتا تھا اور اس کے ساتھ ذلت آمیز
سلوک کرتا تھا اور اس پر اس کے لڑکے نے جو اسی آقا سے تھا اپنے باپ سے سخت کلامی کی اور باپ
نے اسے نیزہ مارا جس سے وہ مر گیا، اس کا مقدمہ حضرت عمرؓ کی عدالت میں پہنچا آپ نے فیصلہ کیا
کہ تو نے اپنے باندی زادہ لڑکے کو قتل کیا ہے اگر اولاد کے قصاص میں والدین کی جان لینا جائز
ہوتا تو میں اس کے قصاص میں تیری گردن مار دیتا، پھر آپ نے دیت دلوائی۔

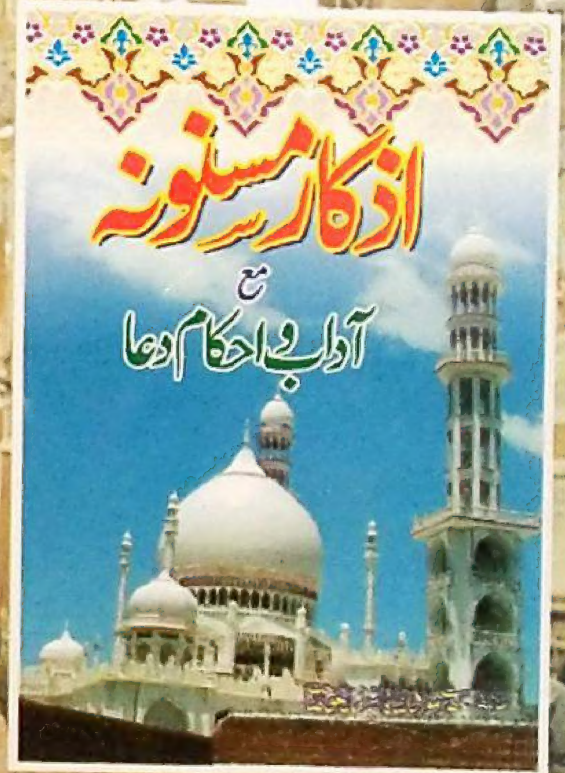
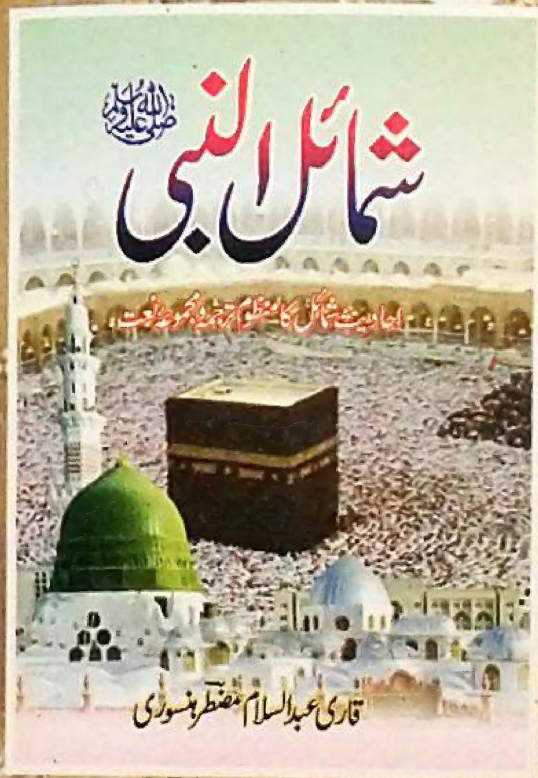
بچوں سے کوئی وعدہ کر دو تو پورا کرو، ورنہ ان کا ذہن بھی جھوٹ اور بے وفائی کے لیے
بچپن ہی سے تیار ہو جائے گا، اگر گھرانہ شریف، نیک، دینی اور اسلامی ہوتا ہے تو اولاد بھی صالح اور
نیک ہوتی ہے۔ صالح اولاد کی بڑی فضیلت آئی ہے، حضرات انبیاء نے اولاد کو قرۃ العین یعنی آنکھ
کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور دوسرے بچوں سے بے انتہا محبت
فرماتے تھے اور ان کی بلائیں لیتے تھے، ان کو خود سلام فرماتے تھے، ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ
پھیرتے تھے، ان کی طفلانہ حرکتوں پر خوش ہوتے تھے۔ حضرات صحابہ کرامؓ کے یہاں جب کوئی بچہ
پیدا ہوتا تو اسے خدمت نبوی میں فوراً لاتے تھے اور آپ سے برکت حاصل کرتے تھے اور اس کے
حق میں دعائیں کراتے تھے۔ نیز صحابہ کرامؓ خود معمولی اور موٹے کپڑے پہنتے تھے مگر اپنے بچوں
اور عورتوں کو اچھے کپڑے پہناتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور دوسرے صحابہ کرامؓ گھر کے بچوں کو
جمع کر کے ان سے دین کی باتیں بیان کرتے تھے اور اچھی تعلیم دیتے تھے۔

واقعہ یہ ہے کہ انسانیت کے ان نرم و نازک پودوں کی جب تک پورے طور سے آبیاری
اور دیکھ بھال نہیں کی جاتی، ان میں اچھے برگ و بار نہیں آتے۔ اولاد کی تعلیم و تربیت کا سب سے
پہلا اور سب سے کامیاب مدرسہ والدین کی آغوش ہے۔ اگر اس مدرسہ میں بچہ ناکامیاب رہا تو پھر
بڑی سے بڑی تعلیم گاہ بھی اسے انسان نہیں بنا سکتی۔

تصانیف مورخ اسلام حضرت مولانا قاضی اطہر مبارکپوریؒ

- (۱) اسلامی نظام زندگی ص: ۱۸۵
- (۲) اسلامی ہند کی عظمت رفتہ ص: ۲۳۳
- (۳) اسلامی شادی ص: ۵۷
- (۴) العرب والہند فی عہد الرسالۃ (عربی) ص: ۲۵۵
- (۵) ائمہ اربعہ ص: ۷۰
- (۶) افادات حسن بصری ص: ۷۰
- (۷) العقد الثمین فی فتوح الہندومن ورد فیہامن الصحابۃ والتابعین (عربی) ص: ۲۱۳
- (۸) آثار و اخبار ص: ۱۵۰
- (۹) الہندی فی عہد العباسیین ص: ۷۸
- (۱۰) بنات اسلام کی علمی و دینی خدمات ص: ۹۶
- (۱۱) تاریخ اسماء الثقات (عربی) شرح و تعلیق ص: ۳۳۵
- (۱۲) تبلیغی تعلیمی سرگرمیاں عہد سلف میں ص: ۱۳۰
- (۱۳) تدوین سیر و مغازی ص: ۳۲۰
- (۱۴) تذکرہ علمائے مبارکپور ص: ۲۹۲
- (۱۵) جواہر الاصول فی علم حدیث الرسول (عربی) تعلیق و تصحیح ص: ۱۶۰
- (۱۶) حج کے بعد ص: ۴۰
- (۱۷) حکومت العرب فی الہند و السند (عربی) ص: ۲۸۰
- (۱۸) خلافت راشدہ اور ہندوستان ص: ۶۷۱
- (۱۹) خلافت امیہ اور ہندوستان ص: ۵۵۸
- (۲۰) خلافت عباسیہ اور ہندوستان ص: ۳۹۲
- (۲۱) خیر القرون کی درس گاہیں اور ان کا نظام تعلیم و تربیت ص: ۱۸۰
- (۲۲) خواتین اسلام کی علمی و دینی خدمات

- (۲۳) دیوان احمد (عربی) شرح و تعلیق ص: ۴۸
- (۲۴) دیار پورب میں علم اور علماء ص: ۴۸۲
- (۲۵) دیار پورب کے علمی و دینی خانوادے
- (۲۶) رجال السند والہندالی القرن السابع (عربی) ص: ۵۸۸
- (۲۷) صالحات ص: ۴۸
- (۲۸) طبقات الحجاج ص: ۱۹۵
- (۲۹) عرب و ہند عہد رسالت میں ص: ۲۰۰
- (۳۰) علیؑ و حسینؑ ص: ۳۳۶
- (۳۱) علمائے اسلام کے القاب و خطابات ص: ۴۷
- (۳۲) قاعدہ بغدادی سے صحیح بخاری تک ص: ۵۶
- (۳۳) قاضی اطہر مبارکپوریؒ کے سفر نامے ص: ۳۵۰
- (۳۴) کاروانِ حیات خودنوشت ص: ۲۳۸
- (۳۵) معارف القرآن ص: ۱۲۵
- (۳۶) آثار و معارف ص: ۳۷۱
- (۳۷) مئے طہور (دیوان قاضی اطہر مبارکپوریؒ) ص: ۴۶۰
- (۳۸) محمد کے زمانہ کا ہندوستان مع ہندوستان صحابہؓ کے زمانے میں
- (۳۹) مسلمان ص: ۶۴
- (۴۰) مسلمانوں کے ہر طبقہ اور ہر پیشہ میں علم اور علماء ص: ۲۲۸
- (۴۱) مکتوبات امام احمد بن حنبلؒ ص: ۶۴
- (۴۲) مطالعات و تعلیقات
- (۴۳) داغ فراق ص: ۲۵۰
- (۴۴) ہندوستان میں عربوں کی حکومتیں ص: ۳۴۰
- (۴۵) ہندو سند کے قدیم علماء ص: ۴۰۰
- (۴۶) ہندوستان میں علم حدیث کی اشاعت ص: ۶۰

شیخ الہند قاسم آباد انجان شہید اعظم گڑھ (یوپی)